

বিষ্ণুপ্রসাদ বাভা : জীবন আৰু কৃতি

সম্পাদনা সমিতি

নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য্য,
ড° শিবনাথ বসু,

পৰমানন্দ মজুমদাৰ,
বজ্জনীকান্ত শৰ্মা

সম্পাদক

নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য্য

চেতনা প্রকাশ

বাল্লভ : কলিকতা—১

বিষ্ণুপ্রসাদ বাড়া : জীৱন আৰু কৃতি
চেতনা—প্ৰকাশ : ৰাজগড়, উত্তৰাখণ্ড ১৭

চেতনা প্ৰকাশৰ হৈ
বিভা দেৱীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ।

প্ৰথম প্ৰকাশ
নবেম্বৰ, ১৯৮৫

বেটুপাত : প্ৰব ডেকা

মূল্য—ওঠৰ টকা মাত্ৰ

ছপা :
বাণী প্ৰিণ্টাই
ৰাজগড়, উত্তৰাখণ্ড ৭

विष्णुप्रसाद बाढा : जीवन आरु कृति

অবতৰণিকা

‘বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা : জীৱন আৰু কৃতি’ — সৈনিক শিল্পী বিষ্ণু ৰাভাৰ জীৱন আৰু কৃতিৰ বিভিন্ন দিশত আলোচিত দ্বিতীয় সংকলন । সংকলনটি যাতে পূৰ্বৰ প্ৰকাশিত সংকলনটিকৈ অধিক সমৃদ্ধ হয়, তাৰ বাবে সম্পাদনা সমিতিয়ে গুৰুত্ব দিছিল । কিন্তু সমিতিয়ে আশা কৰা দৰে পাঠকৰ হাতত সংকলনটি তুলি দিব পৰা নহ’ল । সমিতিয়ে আঁচনি কৰা মতে বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নহ’ল । ইয়াৰ কাৰণ কেবাটাও । আমাৰ লেখক সমাজৰ বহুতেই ৰাভা সম্পৰ্কে সভামঞ্চ আৰু সৈনিক কাকতৰ বিবৃতিৰ শাৰী কুহুমাই ৰাখিলেও এটা মুকলি মন লৈ ৰাভাৰ চিন্তা দৰ্শনৰ আলোচনাত প্ৰবৃত্ত হবলৈ কিন্তু তেওঁলোক ঠিকসূক নহয় । বহুতে ৰাভাৰ নামত এটা Rava Cult বা প্ৰচলন হোৱাটোকে কামনা কৰে । তেওঁৰ জীৱন আৰু কৰ্মাৱলীৰ নিৰ্মোহ মূল্যায়ন আন্তৰিকতাৰে এইসকলে আশা নকৰে । ৰাভাৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন এইসকলে বৰ্জন কৰি তেওঁৰ চিন্তা দৰ্শনক খণ্ডিত ৰূপত নিজ নিজ স্বাৰ্থৰ অনুকূলে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ এইচামে প্ৰয়াস কৰে ।

সম্পাদনা সমিতি এই বিকাৰগ্ৰস্ত দিশটোৰ প্ৰতি সজাগ আছিল । তেওঁৰ জীৱন আৰু কৃতিৰ সঠিক আৰু বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন আশা কৰিছিল । তেওঁৰ জীৱনৰ দুৰ্বল দিশ সমূহৰ ওপৰতো আলোচনা হোৱাটোও সমিতিয়ে বিচাৰিছিল । পিচে, ৰাভাৰ সমগ্ৰ ৰচনা ৰাজ্য সু-সম্পাদিত ৰূপত আজিও প্ৰকাশ পোৱা নাই । ৰাভা প্ৰতিভাৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন হ’বলৈ হ’লে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ৰচনাৱলী ৰচনাৰ সঠিক সময়ৰ উল্লেখৰে জন্ম অনুসৰি প্ৰকাশ হোৱাটো জৰুৰী । কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় এয়ে, নিঃস্বাৰ্থ

ভাবে অসমত আক্ৰিও এনে এটা উদ্যোগ পঢ়ি নুঠিল । অসম সাহিত্যসভাৰ দৰে 'বৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানও কোনো কাৰ্য্যকৰী ভূমিকা পালন কৰাটো আমাৰ চকুত নপৰিল । আমাৰ আশা, এই সংকলনটিয়ে সৈনিক শিল্পী জনাৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মিত সক্ৰিয় দিব আৰু ৰাভাৰ সঠিক মূল্যায়নত সংকলনটিয়ে কিত্তিত হগেও বৰঙণি যোগাব ।

সংকলনটি সম্পাদনা কৰি ছপাশাললৈ পঠিওৱালৈকে—বহুকেইজন বিশিষ্ট লেখক আৰু শুভাকাংখী লোকৰ পৰামৰ্শ তথা সহযোগ পাইছিলোঁ । তেখেত সকলৰ নাম উল্লেখ নকৰিলে আমাক 'অকৃতজ্ঞ'ৰ দোষে চুব । তেখেত সকল (সৰ্ব শ্ৰী) ড॰ অমলেন্দু গুহ, প্ৰসেনজিৎ চৌধুৰী, বিজেন দাস (প্ৰবক্তা, জে, এন, কলেজ বকো, লক্ষীকান্ত শৰ্মা (প্ৰবক্তা, জে এন কলেজ), সৌভৰ ৰাভা (পুথিভাণ্ডাৰী, ঐ), কাতিৰাম ৰাভা (পৰবৰ্তী সমাজ কৰী বকো) ইত্যাদি ।

বিশিষ্ট লিখকদ্বয় ড॰ গুহ আৰু শ্ৰীচৌধুৰী দেৱৰ পৰামৰ্শই আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে । 'স্মৃতিলেখা'ৰ সম্বন্ধিত ৰাভাৰ সহযোগী তথা গুণমুগ্ধ সকলৰ বক্তব্য সংকলিত কৰাত আমাক সহায় কৰিছ শ্ৰীবিজেন দাস আৰু শিৱৰাম নাথ । শ্ৰীদাসৰ সতে দক্ষিণ কামৰূপৰ হয়গাওঁ বকো, দুধনৈ' ছটমাটিয়া আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ নিবাসী ৰাভাৰ এসময়ত ৰাজনৈতিক সহযোগী সকলৰ ওচৰ চাপিছিলোঁ । কিন্তু অসমৰ প্ৰামাণিকত ৰাভা সম্পৰ্কে ইমান সন্মত অহে যে আটাইবোৰ এই গ্ৰন্থত প্ৰকাশ কৰা সম্ভৱ নহ'ল । অকল ৰাভাৰ সহযোগী তথা সহকৰ্মীসকলৰ মন্তব্যৰে সি এখন সুশীল পুথিৰহে সম্ভৱ হব ।

সংকলনটিত এখন ৰাভাৰ জীৱনপঞ্জীও সংযোজন কৰা হ'ল । কিন্তু আমি মুকলিভাবে কৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইখন অসম্পূৰ্ণ আৰু হয়তো গ্ৰন্থটিপূৰ্ণও । কিন্তুো চন তাৰিখ

আদিৰ সঠিক নিৰ্ধাৰণৰ সময়ত আমি সিদ্ধান্তলৈ আহিবলৈ প্ৰায়ে
উজ্জ্বলি থাইছোঁ । ইয়াৰ কাৰণ বাতাৰ সম্পূৰ্ণ আৰু নিৰন্তৰ
তথ্য সমৃদ্ধ জীৱনালেখ্য এখন আজিলৈকে প্ৰকাশ পোৱা নাই ।
বহুতেই আনকি ভেঙৰ জীৱনৰ শুকনুপূৰ্ণ ঘটনা বিশ্লেষণ কৰোতেও
চন ভাৰিখ আদিৰ ভুল ব্যাখ্যা কৰা আমাৰ চকুত পৰিছে ।

এইখিনিতে আমি শলাগ লৈছোঁ বেটুপাতি শিল্পী ধৰ্ম ডেকাৰ ।
সংকলনটিত প্ৰাণ দিয়াত সহায় কৰিছে তেওঁ আন্তৰিকতাৰে অঁকা অৰ্থবহ
বেটুপাতে ।

১ নবেম্বৰ, ১৯৮৫

সম্পাদনা সমিতিৰ হৈ
পৰমানন্দ মজুমদাৰ

সূচী

পাতনি

ক-গ

প্ৰবন্ধ

- ১। বিষ্ণু বাভা : খোজৰ চিন—ভিলক হাজৰিকা ১-১০
- ২। জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু প্ৰসাদৰ চিন্তাত
কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ উৎস আৰু ভূমিকা—প্ৰসেনজিৎ চৌধুৰী ১১-৩১
- ৩। বাভাৰ কবি-মানস—নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য ৩২-৪২
- ৪। কমৰেড্ বিষ্ণুবাভা—দধি মহন্ত ৪৩-৬৩
- ৫। বাভাৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ—শশী শৰ্মা ৬৪-৮০
- ৬। বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ অপমূল্যায়নৰ এছোৱা :
প্ৰাসঙ্গিক আলোচনা—পৰমানন্দ মজুমদাৰ ৮১-১০৬
- ৭। বাভাৰ ইতিহাস চৰ্চ্চাৰ এটি দিশ—মুনীন শৰ্মা ১০৭-১১৩

স্মৃতিলেখা

- ৮। সমকালীন সমাজ আৰু বাভাৰ
ৰাজনৈতিক জীৱন—চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী ১১৭-১২৪
- ৯। কমৰেড্ বিষ্ণুবাভা—অৰবিন্দ ঘোষ ১২৫-১৩৭
- ১০। এজন সতীৰ্থৰ দৃষ্টিত বিষ্ণুবাভা—সুৰেন ভট্ট ১৩৮-১৪৬
- ১১। যাহাবৰ বিষ্ণুবাভা—কাতিৰাম বাভা ১৪৭-১৫৮
- ১২। বিষ্ণুবাভা সম্পৰ্কে মই যি জনো—তৰুণ খাখলাৰী ১৫৯-১৬৪
- ১৩। বিষ্ণুবাভাক লগ পাইছিলো—মাধৱ বাভা ১৬৫-১৬৬
- ১৪। আত্মগোপনকাৰী বিষ্ণুবাভাই কি কৰিছিল
আৰু কি কৈছিল—ভদ্ৰক দাস ১৬৭-১৭০

পৰিশিষ্ট

- ১৫। বিষ্ণুদা উদ্ভতি আছিল—হেমাংগ বিশ্বাস ১৭১-১৭৪
- ১৬। বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাভাৰ ঘটনাবহুল জীৱনপঞ্জী ১৭৫-১৮১

পাতনি

বাইজৰ বিশেষকৈ একাংশ তৰুণৰ বিক্ষুব্ধতাৰ জীৱন আৰু
কৃতি সন্মুখে থকা আগ্ৰহ আৰু কৌতূহললৈ চাই আৰু সেই সম্বন্ধে
চিন্তা-চৰ্চাৰ পৰিধি ব্যৱক বুলি ভাবি এই সংকলনৰ কাম আমি
হাতত লৈছোঁ। বিক্ষুব্ধতাৰ মূল্যায়ন কৰোঁতে বহুতাই তেওঁক সাম-
গ্ৰিক ভাৱে চোৱা নাই। সামগ্ৰিকভাৱে নেটালৈ, অন্ধৰ হস্তী দৰ্শনৰ
দৰে, আমি তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ স্বৰূপ দাঙি ধৰিব নোৱাৰিম। তেওঁৰ
বচনাৰ এটা দুটা অংশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁক শংকৰদেৱৰ
পথানুসাৰী বুলি যেনেকৈ কোৱা টান, ঠিক তেনেকৈ তেওঁক সংকীৰ্ণ
অগভীৰ জাতীয়তাবাদৰ হোতাও বুলিব নোৱাৰি। তেওঁ শংকৰদেৱক
গভীৰ শুদ্ধাৰে ওহগ জনোৱাৰ ঘাই কাৰণ হ'ল, শঙ্কৰী কলা-সংস্কৃতিৰ
বিশালতা আৰু তাৰ ভিত্তিও এখন বহল অসমীয়া সমাজৰ সংগঠন।
শংকৰদেৱক লিওনাৰ্দো-দা-ভিকিৰ লগত তেওঁ বিজোৱাৰ কাৰণো
সেয়ে। মহাপুৰুষৰ এই পদক্ষেপ সমকালীন পৰিস্থিতিত 'আধুনিক'
আছিল। শংকৰী আদৰ্শক পাথৈ কৰাৰ কিবা সংকল্প বাতাৰ আছিল
যদিও, পৰবৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ সেই সংকল্প ত্যাগ কৰি আধুনিক
বিজ্ঞানসন্মত মাস্কীয় বিশ্ববীক্ষাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিছিল আৰু তাৰ
সহায়তে তেওঁ জাতীয় জীৱনৰো উদ্বোধন বিচাৰিছিল। বৰ্তমান
সংকলনত তেওঁৰ ব্যক্তিত্ববিকাশৰ এই দিশটোও দেখুৱাবৰ কাৰণে
যত্ন কৰা হৈছে। মৃত্যুৰ আগত তেওঁক আমি সমাদৰ নকৰিলোঁ,
আৰু মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁৰ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা-চৰ্চা হৈছিল বুলিব
নোৱাৰি। যোৱা চাৰি-পাঁচ বছৰমান ধৰি বাতাৰ এদিনীয়া ভিধি
আড়ম্বৰেৰে পতা হৈছে। ৰজাঘৰেও ইয়াত উৎসাহ দেখুৱাইছে।
ই শুভ লক্ষণ যেন লাগিলেও, এনেবোৰ উল্লাহ যদি সংকীৰ্ণ স্বাৰ্থ-
প্ৰসূত হয়, তেন্তে সি ধানখেৰৰ জুইৰ দৰে অচিৰে নুমাই যাব।

ৰাভাৰ জাতীয়তাবোধ গভীৰ, সামাজিক প্ৰগতিশীলতাৰ উপাদানেৰে সি সমৃদ্ধ। এই কথা মনত ৰাখি তেওঁক যদি আমাৰ জীৱনত পাবলৈ বিচাৰোঁ, তেহে ৰাভা প্ৰশস্তি সাৰ্থক হ'ব। বৃহত্তৰ জীৱনক সমৃদ্ধ কৰাৰ মানসিক সততা থকা এই মানুহজনৰ চৰিত্ৰৰ বহু-মুখিতাও লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বিষয়, অৱশ্যে এই বহুমুখিতাবো উৎস আছিল সেই মানসিক সততা—যাৰ সহায়ত চিন্তা আৰু কৰ্মৰ সমন্বয় তেওঁৰ জীৱনত সম্ভৱ হৈ উঠিছিল। ৰাভাৰ ব্যক্তিত্বন এই উজ্জ্বল দিশটোলৈ আঙুলিয়াই দিয়াও সংকলনখনৰ আন এটি উদ্দেশ্য।

ড° হীৰেণ গোহাঁইৰ সুযোগ্য সম্পাদনাত ওলোৱা 'দৈনিক শিল্পী বিষ্ণুবাভা'ৰ পিছত এইখন ৰাভা সম্পৰ্কীয় প্ৰৱন্ধৰ দ্বিতীয় সংকলন। 'চেতনা' প্ৰকাশৰ গুৰিধৰোঁতা বজ্জনী শৰ্মাৰ উৎসাহ-উদ্বীপনাতেই এই পুথি প্ৰকাশ সম্ভৱ হৈছে। এই উদ্দেশ্যে এখন সম্পাদনা সমিতিও পাতি লোৱা হৈছিল। বজ্জনী শৰ্মাৰ উপৰিও বিশিষ্ট প্ৰৱন্ধকাৰ ড° শিৱনাথ বৰ্মণ আৰু ডেকা লেখক পৰমা মজুমদাৰ উভয়েই সম্পাদনা সমিতিত থাকি নানানধৰণে সহায় আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। সমিতিয়ে পুথিৰ নাম 'বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা : জীৱন আৰু কৃতি' ৰাখিবলৈ স্থিৰ কৰে। নামটো অৰ্থবাজ্ঞান হৈছে বুলিয়েই ভাবোঁ। মজুমদাবে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ ৰাভাৰ একান্তৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকলৰ পৰা স্মৃতিলেখা সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও ৰাভাৰ জীৱন-পঞ্জীও বচনা কৰিছে। স্মৃতিলেখা সমূহৰ পৰা ৰাভাৰ জীৱন-যাপনৰ ৰীতি অথবা কৰ্ম-পদ্ধতিৰ অন্তৰংগ পৰিচয় পামহঁক আৰু মতামতৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও, প্ৰৱন্ধসমূহতো ৰাভাই সৃষ্টিৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্মৰ দায়িত্ব কিদৰে পালন কৰিছিল, তাৰ আভাস পামহঁক। এই সংকলনত যিসকলে প্ৰৱন্ধ আৰু স্মৃতিলেখা দি সৌষ্ঠৱ বঢ়াইছে, তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লেখাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হলোঁ, সেইটো আমাৰেই দুৰ্ভাগ্য বুলি ধৰিছোঁ। লেখকৰ ভিতৰত বাৰ নাম প্ৰথমে ল'ব লাগিব,

তেখেত হ'ল স্বর্গীয় চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী। তেখেতে সম্পাদনা সমিতিৰ অনুৰোধ বজা কৰি যথাসম্ভৱত লেখাটি আমালৈ পঠিয়াইছিল, কিন্তু আমাৰ সময়মতে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা অনিহাৰ ফলটোৰ বাবেই জীৱিত কালত তেখেতৰ হাতত পুথিখনি তুলি দিব নোৱাৰিলো। এই দুখ আমাৰ থাকি গ'ল। আমাৰ লেখকসকলে বাতাব বিষয়ে চিন্তা-চৰ্চা কৰাৰ যথেষ্ট প্ৰণাল প্ৰৱন্ধবোৰৰ পৰা পাইছোঁ। তেখেতসকলে তেওঁৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক নিশসমূহ চালি-জাৰি চাবলৈ যত্ন কৰিছে। অসমৰ সুপৰিচিত শিল্পী হেমাপ্ত বিশ্বাসদেৱৰ স্মৃতিচাৰণমূলক প্ৰবন্ধ এটিও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমি সুখী হৈছো। কেৱল তৰুণসকল বা বুদ্ধিজীৱীসকলেই যে বাতাব-চৰ্চা কৰিব লাগে এনে নহয়, যিসকল অৰ্ধ-শিক্ষিত অথচ চিন্তাশীল, সেইসকলেও নিজ নিজ অভিজ্ঞতাৰ দ্বেষ্টিত আলোচনাসমূহৰ বিভিন্ন দিশ বিচাৰ কৰি চাব পাৰিব। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি বিভিন্ন লেখকৰ পৰা সমল পোটাওঁলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কিছুমান আবশ্যকীয় দিশ ইয়াত উল্লেখিত হৈছে। উদাহৰণ-স্বৰূপে, তেওঁৰ আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কৃষ্টি-চিন্তাৰ সুক্ষ্ম পাৰ্থক্য আৰু সাদৃশ্য, অথবা যৌৱনৰে পৰাই বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ বিপ্লৱী ব্যক্তিত্ব আৰু তাৰ বিপ্লৱী বিকাশ সম্বন্ধে এই পুথিত আন্তৰিকতাৰে আলোচিত হৈছে। তেওঁৰ জীৱনৰ চৰম লক্ষ্য কি আছিল? ৰাজনীতি নে শিল্প? নাইবা, তেওঁ ৰাজনৈতিক বিপ্লৱী নে সমাজ-বিপ্লৱী? এনেবোৰ প্ৰশ্নবোৰ মীমাংসা কৰিবলৈ লেখকসকলে যত্ন কৰিছে। লেখকসকলৰ মতপাৰ্থক্য অৱশ্যে আছে; এনে পাৰ্থক্য থকাটোৱেই স্বাভাৱিক। পাঠকে তাৰ পৰাই চালি-জাৰি চাবলৈ সুযোগ পাব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ।

বিষ্ণুৰাভা শান্ত্ৰমান পুৰুষ—কেৱল শাৰীৰিকভাবেই নহয়, মানসিক ভাবেও। তেওঁৰ এই শক্তিৰ শিলা আছিল মাটিত। এই বিচক্ষণতা আন কোনো নেতাৰ মাজত আমি দেখা নোপাওঁ। আজিৰ নেতাসকলৰ 'পাৱাৰ হাউচ'তো দিল্লীত। নেতৃত্বৰ এই

পাথকাই পৰিবৰ্তিত পটভূমিৰ ইংগিত দিয়ে। এই পটভূমি ক্ৰমাগত বিচ্ছিন্নতা আৰু অৱক্ষয়ৰ। এতিয়া বিচক্ষণতা নাই, আছে মাথোন চাতুৰ্য্য। বাঙাল সময়েৰ পৰা ঐতিহাসিকভাৱে আমি কিছু আঁতৰি আহিছোঁ। পূজিবাদৰ অনুগ্ৰহত আমি এতিয়া পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিক সমাজৰ মধ্যবৰ্তীকালীন স্তৰ এটাত উপনীত হৈছোঁহি। এই স্তৰটোও একেজন ব্যক্তিয়েই বিভিন্ন সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জগতত বাস কৰে। প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই পৰম্পৰ বিৰোধী মূল্যবোধৰ গৰাকী হয়, আৰু তেওঁৰ ভূমিকাতো যবিবোধ দেখা যায়। একেজন মানুহেই এটা শ্ৰেণী, ট্ৰেডইউনিয়ন বা ৰাজনৈতিক দলৰ সভ্য হৈও পৰম্পৰাগত বহু পৰিয়াল, জাত-প্ৰথাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব পাৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল, আমি এক মিশ্ৰ সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছোঁ আৰু পৰম্পৰাবিৰোধী কাৰ্য্য কৰিছোঁ। ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতাৰ এই বিপৰীত সংমিশ্ৰণত আজিৰ ভাৰতীয় মন জৰ্জৰিত বুলিব পাৰি। নগৰবোৰেও নিজৰ জীৱন-চৰ্য্যা আৰু সংস্কৃতি গাওঁ-বোৰত জাপি দিব পৰা নাই। আচলতে আমাৰ নগৰবোৰেও গাঁৱৰ ধ্বংস-কাৰণ বাদ দিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই। ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰবোৰৰ চৌপাশত প্ৰাক্-ঔদ্যোগিক যুগৰ লক্ষণ দেখা যায়। এনে পৰিস্থিতিত ধৰ্মীয় কৃত্যসমূহেও তাৰ পূৰ্বৰ পবিত্ৰতা হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু সেইবোৰ হৈ পৰিছে আমোদ-প্ৰমোদ, আৰু আড়ম্বৰৰ উপায় মাথোন। বাঙাল যুগত প্ৰাচীন ঐতিহ্যই ঘাই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু গাঁৱে-ভূঞে ধৰ্মীয়কৃত্যসমূহ আছাৰে পালন কৰা হৈছিল। এতিয়া বিভিন্ন জাত বা গোষ্ঠীৰ মাজত এটা মানবীয় সম্পৰ্ক আছিল,—যি সম্পৰ্ক এতিয়া ক্ৰমাৎ নাইকিয়া হৈ আহিছে। ইয়াৰ ফলত সাম্প্ৰদায়িকতা বৃদ্ধি পাইছে। শিক্ষা-ব্যৱস্থায়ো চেকুলাৰ মানসিকতা সৃষ্টিত ব্যৰ্থ হৈছে। দাৰিদ্ৰ্য নিবনুৱা সমস্যা প্ৰতিযোগিতা আৰু বিচ্ছিন্নতাৰ পৰা বন্ধা পাবলৈ এতিয়াও সাধাৰণ মানুহে ঐতিহ্যক খামোচ মাৰি ধৰি আছে। জানহাতে আকৌ পৰম্পৰাগত

ৰীতি-নীতিৰ ক্ষেত্ৰতো শৈথিল্য আহিছে। এই দুই নাও দুই ভৰি অৱস্থাত সমাজৰ অৱক্ষয় জন্মাত গভীৰ হৈ আহিছে। মানুহৰ ভণ্ডামি বাঢ়িছে, পাৰস্পৰিক সন্দেহ অবিশ্বাস আগতকৈ বেছি হৈছে, যুক্তিপূৰ্ণ জ্ঞান অন্বেষণৰ পৰিবেশ নাইকিয়া হৈ আহিছে। এই পৰিস্থিতিৰ পৰা জনসাধাৰণক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হ'লে, আমি ৰাভাৰ পথকে ল'ব লাগিব। মাটিৰ লগত আকৌ সম্বন্ধ স্থাপন কৰি সাম-গ্ৰিক উদ্বোধনৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে, ৰাভাই যি কৰিছিল তাৰেই আমি পুনৰাবৃত্তি কৰিম। ৰাভাৰ জীৱন আৰু কৃতিয়ে আজিৰ সমস্যাৰ আওতা সমাধান হয়তো দিব নোৱাৰে, কিন্তু আমাৰ সমুখত যি সমস্যাই দেখা দিছে, তাৰ বিষয়ে সি আমাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ শিকাব আৰু চিন্তা-জিভাসাৰ নতুন-দিগন্ত উন্মোচিত কৰিব। এইবাবেই ৰাভাৰ কথা আমি আলোচনা কৰা উচিত। আজি যেন সূস্থ চিন্তাৰ বাবে মগজু অকামিলা হৈছে। বিদ্ৰান্তিৰ মাজত যুৱ-সমাজৰো এটা বৃহদংশ হতাশাৰ চিকাৰ হৈ পৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত শতশীলতাৰ প্ৰতিষ্ঠা বিফুৰাডা অসমীয়া সমাজৰ বাবে অসম্ভৱ হ'ব পাৰে, কাৰণ, ৰাভাৰ মানৱ জীৱন পুৰি নিঃশেষ হৈ যোৱা শক্তিৰ নহয়—সি যেন এটি অশ্বত্থ জ্যোতি। তেওঁ তাক আৰু উজ্জলকৈ জলাই দি যাব খুজিছিল উত্তৰ পুৰুষৰ হাতত। কেৱল জীৱনেৰেই নহয়, মৃত্যুৰ নাঙেদিও তেওঁ যেন আমাক তাৰেই ইংগিত দি গৈছে। ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গিত এটি জীৱনৰ 'সোমো-পুণে' অৱসান হ'ল সঁচা, কিন্তু তেওঁৰ সংকল্পৰ অম্লান জ্যোতিয়ে আমাৰ মনৰ কলি পোহৰাই থাকিব।

ৰাভাৰ ৰাজনীতিত সূস্থ জাতীয় আকাংক্ষা আৰু বিশ্ববোধ সান-মিহলি চৈ আহিল। জাতি-উপজাতিৰ প্ৰকৃত সমতা স্থাপনেৰে অসমৰ জাতি পৰ্তনৰ প্ৰশ্নটো তেওঁ দাঙি ধৰিছিল; এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্ববোধৰ পৰিপন্থী নহয়। এনে লক্ষ্য থকা বাবেই তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীৰ মাজলৈ সোমাই যাব পাবিছিল। ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক

পাপৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ আছিল প্ৰত্যু প্ৰতিবদ । জনসংযোগৰ ক্ষমত তেওঁৰ মন সবল অশাবাদেৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছিল । ৰূপান্তৰৰ যুগলৈ তেওঁক সদায় আহ্বান কৰিছিল । তেওঁ শংকৰদেৱৰ সাংস্কৃতিক দিশটোৰ প্ৰতিহে আকৃষ্ট হৈছিল । তেৱেঁ ভাবিছিল, ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক সংগ্ৰামবো প্ৰয়োজন । শংকৰদেৱে সম্ভৱ্য আনিছিল ধৰ্মীয় সংস্কৃতিৰে ; ৰাভাই দেখে দেখকৈয়ে পুনৰুত্থানবাদীৰ ভূমিকা ল'ব নোৱাৰে,—তেওঁৰ সংস্কৃতি হ'ল ৰূপান্তৰকামী । অৱশ্যে দেশৰ প্ৰগতি সবলৰৈখিক নহ'ল, নবজগতৰ প্ৰক্ৰিয়া জটিল । মাক্সবাদত দীক্ষিত হ'লেও, ৰাভাই এনে এক সময়ত আন্দোলনত জপিয়াই পৰিছিল, যি সময়ত সকলোৱে ভাবিছিল ৰূপান্তৰৰ পথ সহজ । স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰতো মানুহৰ এনে বিশ্বাস আছিল । কিন্তু প্ৰগতিৰ পথ ক'ইটীয়া । ঐতিহাসিক কাৰণত সমাজৰ জোৱাৰ ভাটা আছে, শুভ-অশুভ শক্তিৰ সংঘৰ্ষ হয়, এনেবোৰ জটিলতাৰ আঁজুতি গৈয়েই মানুহ প্ৰগতিৰ শিখৰত উঠে গৈ । অসম তথা ভাৰতৰ সাধাৰণ মানুহে এতিয়াও সেই শিখৰৰ সৌন্দৰ্য দেখা নাই । অথচ এই শিখৰত উঠাৰ চেষ্টা অসমত যে হোৱা নাই এনে নহয় । বেজবৰুৱাৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভাৰ দিনলৈকে সংস্কৃতি আৰু ৰাজনীতিৰ বিচিত্ৰ মানবিক সম্পৰ্কৰ পথ নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাত অবিহণা যোগাইছিল, নৱজাগৰণে, সাম্ৰাজ্যবাদ বিৰোধী স্বাধীনতা সংগ্ৰামে, আৰু মাজীয়ে চিন্তাই । নৱজাগৰণে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীৱীক মানৱীয় সাধনাৰ প্ৰেৰণা যোগাইছিল, কিন্তু প্ৰতিভাধৰসকলৰ চেষ্টা সত্ত্বেও, সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ মানুহৰ জীৱন আৰু মননৰ জড়তা দূৰ নহ'ল । স্বাধীনতাৰ আন্দোলনে সাম্ৰাজ্যবাদ বিৰোধী জাতীয় মুক্তিৰ চিন্তা সাধাৰণ মানুহৰ মনলৈ আনিছিল বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু সেই সংহতিও আছিল মূলতঃ আবেগিক । প্ৰাচীন ঐতিহ্যৰ বোজা, মানসিক জড়তা, ধৰ্ম-ভাষা-পোশাৰীৰ বিভেদপ্ৰৱণতা আৰু দাবিদ্বাৰ অন্ধকাৰে আচ্ছন্ন কৰি ৰখা মানুহৰ পশ্চাৎপদতাৰ জীৰ্ণ ডেউচোৰ

বিশেষ সন্মতি নোহোৱাত সেই আবেগৰ জুই এদিন নুখাই প'ল । স্বাধীনতাৰ পিছৰ নেতৃত্বই সামগ্ৰিকতাবোধ হেৰুৱাই জন-সংযোগ হেৰুৱালে আৰু তাৰ ফলত দেশৰ অন্ধকাৰ দশা নুঙহিল । মনুষ্যত্বৰ সামগ্ৰিক উদ্বোধনৰ বাবে নেতৃত্বক যি নিঃস্বার্থ, সং আৰু অকপট জনপ্ৰীতিৰ প্ৰয়োজন, আমাৰ দেশত তাৰ শোচনীয় অভাৱ পৰিলক্ষিত হ'ল । স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তীকালৰ নেতাসকলৰ সম্বন্ধভাগৰে ভোগবাদী আৰু আত্মাৰ চৰিত্ৰ দেখি বিস্ময়বাত্তা জন্ম হৈছিল । তেওঁৰ সচেতন বিদ্রোহী মানসিকতাত এনে প্ৰতিচ্ছিন্ন একো অসম্পূৰ্ণ নহয় । জনসাধাৰণৰ দুখ-দুৰ্দশা সম্বন্ধে তেওঁৰ মনত যি উদ্বিগ্নতা আছিল, সিয়েই তেওঁক জনতাৰ মাজলৈ লৈ গৈছিল আৰু জনতাৰ জড়তাক মমিমূৰ কৰাৰ সংকল্পেৰে মাক্সবাদত আগুৱাব প্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁ ভাবিছিল মাক্সীয় বিশ্ববীক্ষাই তেওঁৰ দৃষ্টিভঙ্গীক পৰিপূৰ্ণতা দিব আৰু তাৰ পোহৰত বিপ্লৱৰ পান পাই স্থিতিৱস্থাৰ সন্মতি ঘটাৰ । আজীৱন বিদ্রোহী ৰাজাই জনতাক লগত লৈছে যুদ্ধক্ষেত্ৰত নামিছিল, কিন্তু প্ৰতিকূল শক্তিসমূহৰ উমান নোলোৱাকৈ অথবা বাস্তৱক হাতৰ মুক্তিলৈ ননাকৈ ক্ষিপ্ৰ সমাধান বিচাৰি ৰাডাৰ দলে বোধহয় ৰাজনৈতিক কৌশলগত ভুল কৰিছিল । সেইবাবেই বিপ্লৱ অসম্পূৰ্ণ হৈ ব'ল । সীমাবদ্ধ মাক্সীয় চিন্তাৰ মাজত এনেবোৰ ভুল হোৱাটো অস্বাভাৱিক নহয় ; কিন্তু ভাবতৰৰত আজিও সঠিক বিপ্লৱৰ পথ কিয় ৰচিত নহ'ল ? ইয়াৰ অৰ্থ বোধকৰো এইটোৱেই যে, ভেটিটোত জড়তাৰ যি অন্ধকাৰ আছে, তাক দূৰ কৰিব নোৱাৰালৈকে আমাৰ মুক্তিৰ প্ৰচেষ্টা কৃতকাৰ্য্য হোৱাৰ আশা কৰিব । মুক্তি এদিন আহিবই, কিন্তু যি কেতিয়া কেনেকৈ আছে তাক কোৱা টান ; কিন্তু তাৰ বাবে ভেটিটোক জড়তাৰ পৰা যে মুক্ত কৰিব লাগিব সি সচা । কুৰি শতিকাৰ কল্পিত পুজিবাদে অনা সমস্যাসমূহে প্ৰাচীন জড়তা আৰু অধিক জটিল আৰু পাত্ৰ কৰি তুলিছে । অসমৰ অৱস্থা আৰু শোচনীয় ।

ইয়াৰ অনগ্রসৰতা হিংস্ৰ বা শান্তিপূৰ্ণ বিপ্লৱৰ পথত ডাঙৰ হোৱাৰ । সাম্ৰাজ্যবাদ বুলিহেঁই হিংস্ৰতাৰ বৈপ্লৱিক হিংসাত জীৱন বোধ থাকে । গোন্ধ পোৱা, জন জিজ্ঞাসা বা যুক্তিপূৰ্ণ বিতৰ্কৰ প্ৰতি অসহিষ্ণু হোৱা, পৰিবেশত সঠিক বিপ্লৱৰ পথ নিৰ্মাণ সহজ নহয় । বামপন্থী সংস্কৃতি বা ৰাজনীতিৰ প্ৰকৃত অৰ্থত জন সম্পৰ্ক নেথাকিলে আৰু ন্যস্তস্বাধীন কৌশল ওলাবাই জাতীয় ঐক্যৰ ভেটি বচনা কৰিব নোৱাৰিলে পৰিবেশ সন্নি কৰিব নোৱাৰি । ৰাভাই এই কথা বুজিছিল আৰু জন-সম্পৰ্ক তেওঁৰ বিপ্লৱী ৰাজনীতিৰ এটা ঘাই অংগ আছিল । জাতীয় সমস্যাৰ সমাধান, বিভিন্ন বামপন্থী দলৰ ঐক্য—এইবোৰ কথা লৈ তেওঁ চিন্তা কৰিছিল, কিয়নো এইবোৰ সমস্যাৰ সন্তোষজনক সমাধান নহলে ভাৰতৰ তথা অসমৰ ভবিষ্যত অন্ধকাৰ হৈয়ে ৰ'ব । বিপ্লৱৰ পাছৰ চোভিয়েতৰ দৰে জাতীয় সমস্যা সমাধানৰ কথা কোৱা নাই, বৰ্তমান অৱস্থাত পাৰস্পৰিক মৰ্যাদাৰ ভেটিত অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিপ্লৱৰ পথত কেনেকৈ সহমোদ্ধা হ'ব পাৰে তাৰ কথাহে কব খুজিছোঁ । ৰাভাই এই কথা উপলব্ধি কৰিছিল কাৰণেই সমন্বয়ৰ কথা কৈছিল । বুজোৱাৰ চাতুৰ্য্য সত্ত্বেও এদিন এই ব্যৱস্থা যে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ব আৰু নৰকৰ যন্ত্ৰণা সহিও দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে যে এদিন ভবিষ্যত বচনা কৰিব—এই সত্য বহুতে বুজি বৰ্তমান সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়, কিন্তু সক্ৰিয় আৰু বাস্তৱ পদক্ষেপৰ অভাৱত আকৌ ব্যৱস্থাটোৰ ময়াজালত পৰি নৈৰাশ্য আৰু হতাশাৰ চিকাৰ হয় । ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত এনে হোৱা নাছিল । তেওঁ শেহলৈকে দলৰ সভ্য হৈ আছিল । নৰিয়া-পাটীৰ পৰা লিখা চিঠিখনেই তাৰ প্ৰমাণ । এই প্ৰচণ্ড আশাবাদেই তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ ঘাই লক্ষণ । কেৰিয়াৰিষ্ট আকাংক্ষাৰ পৰা মুক্ত হৈ সমকালীন বিৰুদ্ধ পৰিবেশতো নিজৰ এই আশাবাদী মানবীয় সত্বক তেওঁ জীয়াই ৰাখিছিল—পৰিবেশৰ পাপ-পংকিলতাৰ প্ৰতি সজাগ হৈ ।

মানুষৰ ওপৰত আস্থাশীল আৰু এটা সুন্দৰ ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশাবাদী হৈ তেওঁ অজ্ঞাতবাসৰ কষ্টকময় পথত ভৰি দিছিল আৰু জনতাৰ মাজলৈ সেই আশা, সেই স্বপ্ন কঢ়িয়াই নিছিল। নিজ দেশৰ আপামৰ জনতাৰ জীৱনলৈ সুন্দৰৰ চ'ল নমাই আনিব নোৱাৰি তেওঁৰ হৃদয় চাণে ক্ষত-বিক্ষত হৈছিল—সেই কথা আজি ভাবিলেও দুখ লাগে, কিন্তু তাৰ বাবেই তেওঁ অঘৰী হ'ল, তাৰ বাবেই অজ্ঞাতবাস খাটিলে, তাৰ বাবেই চৰকাৰী পীড়ন মূৰ পাতি ললে, তাৰ বাবেই সমকালীন বহুতৰে বিদ্ৰোহ আৰু 'উদাসীনতা' সহ্য কৰিলে আৰু নাৰীৰ প্ৰেমকো একামৰীয়াই থ'লে। তেওঁ হিমাৰ গামঠ জনতাৰ বুকুত জ্বলন্ত গৈছিল, মুক্তি জ্বাক কসা-নিৰ্মাণৰ সঁজুলি বিচাৰি। তেওঁৰ এই যত্নপ্ৰবোধক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা আমাৰ কৰ্তব্য। অসমীয়া মানুহক বিচ্ছিন্নতাৰ লগা সংঘৰ্ষভঙালৈ তেওঁ লৈ যাব খুজিছিল। বৰেন্দ্ৰ শিল্পী ব'লাৰ সেই 'দা থিংকাৰ' জনৰ দৰেই তেওঁ সংঘৰ্ষভঙাৰ চিন্তা বুকুত ৰাখি ৰাইজৰ সেৱা কৰিছিল। ৰাভাৰ ৰাজনীতিৰ মূলত যি যত্নপ্ৰবোধ আছিল, তাক যিদিনা অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি কৰিব, সেইদিনাহে তেওঁক গ্ৰহণ কৰা সাৰ্থক হ'ব। ন'হলে সম্প্ৰতি আমি যি সাংস্কৃতিক, সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিবেশত সোমাইছোঁহি, সেই পৰিবেশত ৰাভাৰ স্মৃতি বিস্মৃতিত পৰিণত হ'বলৈ বেছি সময় নেলাগে।

মাক্সবাদ গ্ৰহণ কৰিলেও, ৰাভা মাক্সবাদৰ তাত্ত্বিক আছিল বুলিব নোৱাৰি। পৰিস্থিতি বিশ্লেষণ আৰু তাত্ত্বিক আলোচনাৰ বাবে সেই সময়ত অসমত কিতাপ-পত্ৰবো অভাৱ আছিল। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ মাক্স, প্লাখী আৰু শংকৰী আদৰ্শৰ সাহায্য অনুভৱ কৰিছিল; পিছলৈ তেওঁৰ এই চিন্তাৰ দৃষ্টি দেখা পাইছিল আৰু মাক্সবাদ-লেনিনবাদেই তেওঁৰ চকল, অস্থিৰ শিল্পী জীৱনলৈ

সাগৰ সঙ্গমৰ পূৰ্ণতা আৰু গভীৰতা আনিছিল বুলি উপলব্ধি কৰিছিল। চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ এই উত্তৰণ ঘটিছিল বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। অভিজ্ঞতাই তেওঁক এনে পৰিণতিৰ পিনে লৈ গৈছিল। এনে পৰিণত অভিজ্ঞতাৰেই তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সমূহৰ সমন্বয় বিচাৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰগতিৰ পৰিকল্পনাত জনগোষ্ঠী সমূহৰ ঐক্য আৰু সমন্বয় অন্যতম ঘাই চৰ্ত। ই মাক্সবাদ সন্মত। তেওঁ কৈছে:

“পৰস্পৰৰ ভিতৰত অকৃষ্ণিম আৰু আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা ৰাখি কালৰ ৰথৰ চকাত অগ্ৰগতিৰ তালে তালে প্ৰগতিৰ অদীম বাটেদি অগ্ৰসৰ হোৱা উচিত।”

ইয়াত অকৃষ্ণিম আৰু আন্তৰিক শব্দ দুটাৰ ওপৰত জোৰ দিয়া হৈছে। প্ৰকৃত বিবেকবান সকলেহে এনে অকৃষ্ণিমতা আৰু আন্তৰিকতাৰ কথা ক’ব পাৰে। ৰাভাই বিচাৰিছিল, সকলো পাপ-প্ৰৰোচনাৰ পৰা অসমৰ মানুহ মুক্ত হৈ সমন্বয়ৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰক। অসমৰ মানুহ জান-পিপাসু, সংস্কৃতি-সম্পন্ন আৰু এটা বস্তুনিষ্ঠ মনৰ অধিকাৰী হওক—এই ধাৰণাৰেই তেওঁ মানুহৰ কামলৈ গৈছিল আৰু যথাশক্তি উদ্ধৃত্ত কৰিছিল। নৃতাত্ত্বিক চৰ্চাৰে তেওঁ অসমৰ আদিম ইতিহাস আমাৰ আগত দাঙি ধৰি অসমীয়া-সংস্কৃতিৰ মূলত যি জনজাতীয় উপাদান প্ৰচুৰ তাক দেখুৱাই দিছিল। এই প্ৰচেষ্টা বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণ হয়তো নহয়; কিন্তু ইয়াৰ নাজেদি তেওঁৰ জান-পিপাসা জাতিৰ ভৱিষ্যত সম্বন্ধে উদ্বিগ্নতা, আৰু ইতিহাস-বোধ প্ৰকট হৈছে। আমি ইতিহাস পঢ়ো, কিন্তু জাৰ্মাৰ ইতিহাস বোধ নাই। জীৱন আৰু ইতিহাসৰ যি ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ, সেই বিষয়েও তেওঁ আমাক সচেতন কৰি গৈছে।

ৰাজনীতিৰ প্ৰয়োজনতে অৰ্থাৎ এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ বৈপ্লৱিক প্ৰয়োজনতে তেওঁ শিল্প-চৰ্চা কৰিছিল। শিল্পী কোন? ৰাভাই কৈছিল: “নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্যক্তিৰ আৰু-আকাংক্ষা ৰা অশান্তস্বৰ ৰূপটোৱেই শিল্পী নহয়—আৰু প্ৰকাশেই শিল্পীৰ

লক্ষ্য নহয় । জনতাৰ পাপ-স্পন্দন কল্লাত ফুটাই তোলা জনহে
 'শল্য' ।" এই আপেক্ষিকীয়া জনতা প্ৰীতিৰ বাবেই তেওঁ সাম্ৰাজ্য-
 বাদী জাপানীসকলৰ অক্ষমণিত কৌটুকলিয়া অসমৰ সাংস্কৃতি
 ধ্বংস-প্ৰাপ্ত হ'ব বুলি আশংকা কৰিছিল । জন-সংস্কৃতিৰ পক্ষ
 নৈয়েই তেওঁ ব্ৰিটুৰাৰ ৰাজসভাৰ নিয়ন্ত্ৰণকো হেল্লাবঙে প্ৰত্যাখ্যান
 কৰিছিল । মৃত্যুৰ আগে আগে জীয়া গাভৰুৰ পাৰৰ আদিবাসী
 আৰু জনজাতীয় ৰাইজৰ ভূমি সমস্যাৰ একো কৰিব নোৱাৰি
 দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ মূহুৰ্ত্তে আছিল গভীৰ জনতা প্ৰীতি । এই
 মানুহবোৰেই আলফ্ৰেদে সাচি থৈছে ষাউতিমুগীয়া সাংস্কৃতিৰ মৌ
 কোঁহ । ডোমোৰাৰ দৰে এই লোক-কলাৰ বস আহৰণ তেওঁৰ
 জীৱনৰ আন এটি উদ্দেশ্য আছিল ।

বস্তুবাদী হৈও, বস্তুবাদী যুক্তি নিষ্ঠাৰে পৰিস্থিতি বিশ্লেষণৰ
 ধৈৰ্য্য তেওঁৰ নাছিল, ঠিক সেইদৰে সৃষ্টিধৰ্মী ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰতো
 এনে ধৈৰ্য্যহীনতাৰ আভাস নথকা নহয় । কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত
 বৈজ্ঞানিক সফলতাৰ দূৱাৰ যেন সহজেই উদ্ভূত হৈছে—যিটো বাস্তৱত
 সম্ভৱ নহয় । মূল্যৰ প্ৰচলিত আবেগ-প্ৰোতত উঠি গৈ তেওঁ শিল্প
 নিৰ্মাণৰ (বিষয় বস্তু আৰু আংগিকৰ সামঞ্জস্যপূৰ্ণ প্ৰয়োগ)
 আপেক্ষিক স্বতন্ত্ৰতা উপেক্ষা কৰিছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে ঘাই
 সামাজিক ৰূপৰ অন্তৰ্ভাৱত থকা অন্যান্য আনুষংগিক ৰূপৰ প্ৰতি
 সজাগ নহ'ল । ইয়াৰ বাবে ৰাভা সম্পূৰ্ণ দায়ী নহয় । অনুশীলন
 আৰু প্ৰয়ত্ব তেওঁৰ নাছিল, এই কথা সচা, কিন্তু সেইসময়ত
 আমাৰ ইয়াত মাৰ্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্ব সম্পৰ্কে আলোচনাৰ অভাৱ
 আৰু সমাজ সচেতন সৃষ্টিধৰ্মী ৰচনাৰ প্ৰতিহাৰ অনুপস্থিতিও
 এইবাবে জগৰীয়া । তদুপৰি, ৰাভাৰ কল্লোলময় স্বাধাৰণী জীৱন-
 টোৱেও তেওঁক সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চিন্তা আৰু সংবেদনাৰ
 সাধক সমন্বয়ৰ সময়-সুযোগ দিয়া নাছিল । কলাকৃষ্টিৰ বাবে
 শিল্পীক নিজৰ নিজৰ প্ৰয়োজন আছে (কডকেন কথিত পেৰেডক্স অৱ

আর্ট স্মৰণীয়)। নিজৰ পৰিবেশত কলোলে আহি ভোমোৰাৰ দৰে
 গুণ গুণায় শিল্পীৰ তেজ-অশ্রু। ঘামত মিহলি হৈ শব্দৰ ইমেজত
 প্ৰকাশ পায়। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে বাতাব্য সময় আছিল তোকৰ।
 যেতিয়াই তেওঁ বিৰল মুহূৰ্ত পাইছিল, তেতিয়াই তেওঁৰ স্মৃতিও হৈছিল
 আকৰ্ষণীয় আৰু স্বকীয় লিৰিকেল প্ৰতিভাৰে জলমল। গীতবোৰত
 এই প্ৰতিভাৰ প্ৰকাশ ফৰিংফুটা। সংগীত গুণী স্বভাৱেৰে তেওঁ নিজে
 সুৰৰ জিজিৰি পিন্ধি আনকো সুৰেৰে উদ্ধুদ্ধ কৰিব পাৰিছিল।
 প্ৰায় ত্ৰিশ একত্ৰিশখন ছবিও তেওঁ আঁকিছিল বুলি শুনিছো, আমি
 নিজে দেখা নাই। এইবোৰত শৈল্পিক দক্ষতা কিমান সেইকথা কলা
 সমালোচকে ক'ব। তেওঁৰ 'মেৰেইজ প্ৰচেছন'ৰ দৰে ছবিৰ সীৰলুৰ
 বেটুপাতত ওলোৱা) মূৰ্তিবোৰৰ বিভিন্ন ভংগিমাত অসমৰ লোক-
 জীৱনৰ সৰীয়া আনন্দ প্ৰকাশ পাইছে যেন লাগে। 'মুক্তি দেউল'ৰ
 পৰিকল্পনাত এটা সহজ স্বচ্ছন্দ গতি অনুভৱ কৰিব পাৰি। কৃষ্টি-
 সম্পৰ্কীয় ভাষণৰ বস্তুনিষ্ঠতা আকৰ্ষণীয়। তেওঁ জনতাৰ প্ৰাণ-স্পন্দনৰ
 কথা কৈছিল। এইষাৰ কথা প্ৰকৃত শিল্পীয়েহে ক'ব পাৰে। অসমৰ
 বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ আশা-আকাংক্ষা হৰ্ম-বিষাদৰ খবৰ জানিবলৈ
 তেওঁৰ আগ্ৰহ আছিল অপৰিসীম। আৰ্হ-সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'লেও
 অসমৰ জনজাতিসকলৰ দেহবাদী ঐশ্বৰ্য্যালিকতাত নিহিত বস্তুনিষ্ঠতাৰ
 প্ৰতি তেওঁ অধিক মনোযোগ দিছিল। তাৰ কাৰণ, এটা বিজ্ঞান-
 সম্মত, যুক্তিনিষ্ঠ, জ্ঞানান্বেষী আৰু বস্তুনিষ্ঠ জীৱনৰ সম্ভাৱনা তাতেই
 লুকাই আছিল। জনজাতীয় সমাজৰ ঐহিকতা, যৌথবুদ্ধি, অনাৱত্তি,
 অকপটতা প্ৰাণ-চাঞ্চল্য আৰু সৰল জীৱন-বোধ তেওঁ নিজেও আহৰণ
 কৰি লৈছিল। এইবোৰ সাংস্কৃতিক গুল্যবোধ প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ আৰু
 মানবতাবাদৰ ভেটিত গঢ় লোৱা আধুনিকতাৰ সমূল হ'ব পাৰে।
 ক'বলৈ গ'লে, এনে আধুনিকতাবে তেওঁ আছিল প্ৰতিনিধি। শংকৰী-
 সংস্কৃতিত গণতান্ত্ৰিক সম্বন্ধৰ যি আভাস আছিল, তাৰ প্ৰতিহে
 তেওঁ বেছিকৈ আকৃষ্ট হৈছিল।

তেওঁৰ বচনাৰাজিৰ খিচাবত কেৱল সাহিত্যিক দিশটো চালেই নহ'ব, ব্যক্তিগত আৰু পৰিবেশগত মূল্যায়নো এই প্ৰসংগত প্ৰয়োজনীয়। ৰাজনীতি আৰু সংস্কৃতিৰ সমন্বয় সাধন তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল—তেওঁ সফল হ'ল নে বিফল হ'ল এই কথা ভাবি চাবলৈও তেওঁৰ আহৰি নাছিল। তদুপৰি, ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ, গণনাট্যসংঘৰ কাম, অজ্ঞাতবাস, কাৰাবৰণ, নজৰুলী ধৰণৰ মজলিচ, প্ৰীতি, অভিনয় চিনেমা, গীত-নাট বাণীবদ্ধ কৰাৰ ব্যস্ততা, জীৱিকাৰ বাবে লাভহীন ব্যৱসায়, ৰাষ্ট্ৰৰ সভা-সমিতিত অংশ গ্ৰহণ—এয়ে আছিল তেওঁৰ জীৱন। ইয়াৰ উপৰিও, তেওঁ উত্তৰ পুৰুষকো মন্ত্ৰ দি সংস্কৃতিবান মানুহ উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিছিল। ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে স্বনামধন্য গায়ক ৰাভা-জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আশীৰ্বাদেৰে পুষ্ট। 'ব্ৰিগকু'ৰ প্ৰস্তাৱনা সংখ্যাত বিক্ৰুৰাভাৰ শিষ্য দুজন নৃত্য-শিল্পীৰ দূৰদৃষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। এইবোৰৰ 'পৰা তেওঁ'ৰ অস্থিৰ আৰু কল্লোলময় জীৱনৰ আভাস পোৱা যায়। এই কৰ্ম ব্যস্ততাৰ মাজত উদ্ধাৱনা শক্তি, পৰিসমিতিবোধ, সংযম, পৰিশীলতা—এনেবোৰ শৈল্পিক গুণৰ অভাৱ হোৱাটো একো আচৰিত নহয়। ৰাজনীতি শিল্পৰ বীজ, সি নিজেই শিল্প নহয়। শিল্পৰ স্থায়ী মূল্য আছে। এনেবোৰ শৈল্পিক ডাবনা ৰাভাৰ নাছিল বুলি ক'বৰ সত্বেও নেযায়, কিয়নো কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এইবোৰৰ পৰিচয় পোৱা যায়। তৎকালেই মানুহক উদ্ধুদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়োজন-বোধ এটাত তেওঁৰ আছিল যেন লাগে। যি কি নহওক, ৰচনাবোৰত তেওঁৰ অন্তৰৰ অকপট সুবাস আৰু জীৱন-নিৰ্মাণৰ বৰিষ্ঠ উত্তাপ লাগি আছে। সেই ফালৰ পৰা এইবোৰৰ মূল্য আছে।

বেলি, পৃথিৱী আৰু বতাহ যেনেকৈ সকলোৰে কাৰণে, বিক্ৰুৰাভাৰ জীৱনৰ জেউতিও আমাৰ সকলোৰে বাবে। তেওঁ কোনো গোষ্ঠীৰ নহয়। তেওঁ নিঃসংগ ককাৰসিকো নহয়, তেওঁ থৈ যোৱা গণতান্ত্ৰিক মানবতাবাদী ঐতিহ্যই আমাক উদ্বোধন কৰিছে।

হৈও বিশ্বৰ ছন্দে ছন্দে নাচিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে। তেওঁৰ উচ্চতাই আমাৰ নীচতাক উদভাই দেখুৱায়, তেওঁৰ অশ্লীল উজ্জ্বল স্বপ্নৰ শৰীৰে আমাক অভিভূত কৰে। সকলো ঐতিহ্যেই যে মানবিক আৰু তাৰ মানবীয় উত্তৰণো যে সম্ভৱ—এই উপলক্ষিয়েই তেওঁৰ জীৱনৰ সাৰ কথা। ৰাজনীতিৰ ক্ষুৰধাৰ দুৰ্গম পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ যি সুস্থ, সঠিক সংগঠনৰ প্ৰয়োজন তাৰ অভাৱত পিছনি পৰিছিল সচা, কিন্তু জাতীয়তাবোধ আৰু আন্তৰ্জাতিকতাবোধৰ সমন্বয় সাধনৰ যি উদ্বিগ্নতা লৈ তেওঁ অনাই-বনাই ফুৰিছিল, সেই উদ্বিগ্নতাক আমি আমাৰ জীৱনৰ অংশ কৰিব পাৰিলেহে ৰাভাৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধা জনোৱা হ'ব। এই বাবেই, তেওঁ কৰ্কশ কণ্ঠেৰে স্বাধীনতাৰ গান গাইছিল। এজন চীনা কবিৰ ভাষাৰে তেওঁ যেন আমাক ৰিঙিয়াই কৈছে :

স্বাধীনতাহীন সেই মাহবোৰ আৰু বহুবোৰত
কৰ্কশ কণ্ঠেৰে

মই গান গালো স্বাধীনতাৰ

মই পীড়িত মানুহ, আৰু মই গান গাওঁ মুক্তিৰ...

(আই কুইং)

এহাতে শাস্তাচাৰ আৰু অবাঞ্ছিত ঐতিহ্যৰ গড্ডল প্ৰবাহ, শোষণ পীড়ন-দমনৰ চক্ৰতানী ফাদ, আৰু আনহাতে ইলেকট্ৰনিকচৰ প্ৰচণ্ড আত্মবান—ইয়াৰ মাজত মুক্তিৰ তপস্যা সহজ নহয়। গগনমুক্তিৰ প্ৰহৰী ৰাভাই মাটিৰ মনুষ্যত্বক জীয়াই তুলিব খুজিছিল, সৰ্বশক্তিৰে, তেওঁ ভাবিছিল, জনসাধাৰণ অস্ততাৰ বেহৰ পৰা ওলাই আহিলে ৰাতিৰ গৰ্ভতো মনুষ্যত্বৰ ফুল ফুলিব।

সামৰণিত কওঁ, বিক্ষুব্ধতা সমুদ্ৰক প্ৰতিভা। আজিৰ দৃষ্টিৰে আমি তেওঁৰ দুৰ্বলতাবিহীন অঁতৰাই থৈ গুণখিনিহে বিচাৰিব-জাগিব। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাস্থ্যদ্যলৈ কেবেপ নকৰা, জীৱন বিপন্ন কৰিব পৰা সাহসৰ অধিকাৰী, অক্ষুৰন্ত প্ৰাণৰ প্ৰতীক এই মানুহজনে অভিগাণ-

শস্ত্ৰ অসম মাতৃব সংশয়, যুগ্মা অস্থিৰতা, অতৃপ্তি আৰু বিহবলতা নিজৰ বুকুত বহন কৰি গৈ ফুৰিছিল। তেওঁৰ জীৱন আৰু কৃতি তাৰেই স্বাক্ষৰ। তীব্ৰ আবেগ, ক্ষোধ, ঘৃণা, প্ৰেম, বন্ধুতা, শত্ৰুতা আদি পৰস্পৰ বিৰোধী মূল্যবোধ বিশিষ্ট এই ব্যক্তিত্বৰ মাজত মূৰ্ত্ত হৈছিল অসমৰ জন-জীৱনৰ আশা-আকাংক্ষা। এই বিশাল দায়িত্বৰ মাজত অমৃত সন্ভাৱনা সত্ত্বেও তেওঁৰ কাম অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ল। তেওঁৰ জীৱন-কাহিনী ৰাজা বা সংকটবিজয়ী সাধনাৰ ইতিহাস। অসমৰ মাটিত এই ইতিহাস অক্ষয় ৰক্তি হৈ জ্বলি কিব নৈ ? আমি আশাবাদী। কাৰণ, মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুওৱাটো পাপ।

ধুমুহাৰ পখী বিফুৰাতোক অৱসিক মৃত্যুৱে বোবা কৰিব নোৱাৰে। পখীৰ গান ধ্বনিত হৈ থাকিব অসমৰ গাৱেঁ-ভুঞে, নগৰে-চহৰে—যেতিয়ালৈকে আকাশ ফৰ-কাল নহয়, যেতিয়ালৈকে স্বপ্নৰ মুক্তি দেউল ৰচিত নহয়। লক্ষ্য হাব ফৰ, তেওঁৰ বাৰ্থতা এ হিলেও, মাটিৰ খোপনি এৰিব নোৱাৰে। ক'ত তেওঁৰ সিজি তাৰ জিজ্ঞাসাই তেওঁক আমনি কৰিবই। বাডাৰ জীৱন আৰু কৃতিয়ে আমাক এই কথাৰে শিকাইছে। আমি মাত্ৰ মুকলি মন লৈ তেওঁৰ উজল প্ৰত্যয় সম্বন্ধে বিচাৰ কৰা উচিত।

ৰূপনগৰ

অসিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য

জ্যোতি-২৯

১৯৯১/৮৫

প্ৰবন্ধ

..... গান, নাচ, কাব্য, শিল্প দৰ্শন, ধ্যান-ধাৰণাই নাইবা আতাৰ
অনুষ্ঠান উদ্ভৱতা শিল্পাচাৰ, নীতি-নিয়মেই আচলতে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি
বা কানচাৰ নহয় ; দৰাচলতে বাস্তৱ প্ৰয়োজনত যাব জনম, মানুহৰ
জীৱন সংগ্ৰামত যি শক্তি, জীৱন যাত্ৰাৰ বাস্তৱ উদ্দেশ্য সিদ্ধিত
যি মুকুতি, সেয়েহে আচল কৃষ্টি, প্ৰকৃত সংস্কৃতি বা Real
Cultural জীৱন যাত্ৰাৰ ঘাত-প্ৰতিঘাততে কৃষ্টিৰ ৰূপান্তৰ হয়; —
সেই ৰূপান্তৰিকা সংস্কৃতিৰ আলম নৈ জীৱন-যাত্ৰাও প্ৰগতিৰ বাটত
আঙুৰাই যায়। গতিকে জীৱন-যাত্ৰাৰ লগত কৃষ্টি সংস্কৃতি ওতঃ-
প্ৰোতঃভাবে জড়িত। যি জাতিৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্ৰগতিশীল নহয়,
স্থিতিশীল সেই জাতিৰ জীৱন-যাত্ৰাও ধীৰ-স্থিৰ হয়।

বিষ্ণু বাভা : খোজৰ চিন

— ভিলক হাজৰিকা

অসমীয়া সমাজৰ তিনিজন পুৰুষক লৈ সমকালীন সময়ত যিমান আগ্ৰহ, অনুসন্ধান আৰু অধ্যয়নৰ সঞ্চাৰ হৈছে, তাৰ তুলনা বিৰল। সেই তিনিজন পুৰুষ হৈছে — শংকৰদেৱ, জ্যোতি প্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু বাভা। কালৰ ধুমুহাই একো একোটা সময়ত আহি থিতাপি লৰাই দিয়েহি। প্ৰায় দুশ বছৰৰ মূৰত সেই কালৰ ধুমুহাই পুনৰ আতি যেতিয়া অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ জেটি কঁপাই দিছেহি, তেতিয়া এই কেইজন অসমীয়া মানুহক উত্ততি চোৱাৰ প্ৰয়োজন সকলোৱে অনুভৱ কৰিবলৈ লোৱা দেখা গৈছে। এই প্ৰয়োজনটো অকল তেওঁলোকক চিনাৰ নহয়, অসমৰ মানুহে নিজকে চিনাৰো। এই তিনিজনৰ মাজতে যে অসমীয়া জাতিৰ, অসমীয়া জীৱনৰ, অসমীয়া মনৰ আৰু অসমৰ আত্মাৰ তত্বটো সোমাই আছে, তাক আজি অসমৰ মাতৃয়ে বুজিবলৈ ধৰিছে। সেই কাৰণেই এই অনু-সন্ধান আৰু অধ্যয়নৰ অধিকতৰ স্পৃহা ক্ৰমে বাঢ়িবলৈ ধৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছো। এই স্পৃহা নতুন পুৰুষ বা নবীন সমাজৰ মাজতেই সৰ্বাধিক। তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে যে এওঁলোকেইহে অসমীয়া মানুহৰ ভূত, বৰ্ত্তমান আৰু ভবিষ্যতৰ পথৰ সঠিক সন্ধান দিব পাৰে।

আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো বিষ্ণু প্ৰসাদ বাভাৰ বিষয়ে। কিন্তু ভেতিয়াও আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু শংকৰদেৱক এবাই আহি ভিন্ন দৃষ্টিৰে বাভাৰ আলোচনা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰো। অসমীয়া এটা সাধনা আৰু স্বপ্নৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ আৰু স্বতন্ত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ এই তিনিওজনেই এজনৰ ক্ৰম ধৰি আনজন দ্ৰষ্টা কিম্বা ধ্যানস্থ

পুৰুষ । প্ৰত্যেকৰেই দুটা সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক চিন্তাৰ দিশ আছে, যাৰ বাবে আজি তেওঁলোক নমস্য হৈ পৰিছে । এই ৰাজনীতি সাধাৰণ অৰ্থৰ স্থল ৰাজনীতি নিশ্চয় নহয়, ই হৈছে এটা সমাজ-দৰ্শন ; তিনিওজনই সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক বিপ্লৱৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছিল তাৰ বাবে অগ্ৰণী হৈছিল । শংকৰদেৱে বাট কাটি থৈ গৈছিল, বাকী দুজনে অনুগমন কৰিছিল । অসমত শংকৰদেৱৰ আগতেই এটা জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চয় আৰম্ভ হৈছিল আৰু স্বাভাবিক ভাবেই এটা জাতিৰ সংগঠনৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাই ৰূপ লবলৈ ধৰাটোও সঁচা । কিন্তু শংকৰদেৱৰ আৰি-ভাৱৰ পিচত এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বৈপ্লৱিক ৰূপ আমি দেখা পালো । তেতিয়াই আধুনিক বহু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰো সূত্ৰপাত হ'ল । এই চলমান জাতীয় জীৱনটোত আজি যেতিয়া সংকট উপস্থিত হৈছে তেতিয়া স্বাভাৱিকতে শংকৰদেৱৰ সেই বৈপ্লৱিক সোঁতটো প্ৰবাহিত কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু ৰাভাক সকলোৱে জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈ বিচাৰিছে । এই দুজন মানুহৰ মাত্ৰ নাম দুটাই সৃষ্টি কৰা সন্মোহনৰ তুলনা সঁচাকৈ বিৰল ! কিন্তু লক্ষ্য কৰিবলগীয়া যে এই বিপ্লৱী আৰু বিদ্ৰোহী শিল্পী দুজনক লৈ আটাইয়ে টনা-আজোৰা লগাবলৈ ধৰাত কেতিয়াবা তেওঁলোক হৈ পৰিছে ৰজাঘৰীয়া শিল্পী, কেতিয়াবা হৈ পৰিছে মাথোন শিল্পসৰ্বস্ব শিল্পী, কেতিয়াবা হৈ পৰিছে উগ্ৰ জাতীয়-তাবাদৰ অন্ধ প্ৰচাৰক শিল্পী । সেইদৰে পৰিস্থিতিৰ চাহিদা অনুসৰি তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৰাজনৈতিক শিল্পী হিচাপেও । সকলোৱেই জানে, আৰু বেছিকৈয়ে জানে যে জ্যোতিপ্ৰসাদে জুই জলোৱা ভাষাৰ অগ্নিমন্ত্ৰ লুইতৰ পাৰে পাৰে বৰ্ষণ কৰি গ'ল আৰু বিষ্ণু ৰাভাই হাতত স্টেনশ্বান লৈ বিপ্লৱৰ গান গাই গ'ল । তেওঁলোকৰ প্ৰতি সহজ সন্মোহন কাৰণে যেন এইটোৱেই ! কিন্তু বিপ্লৱ মানেই যদি সংহাৰ কৰাটোকে বুজায় তেনেহলে এই দুজন বিপ্লৱী ভেনেই অকাম্বীয়া আছিল । কাৰণ জুই সুৰীয়া জ্যোতিপ্ৰসাদে ইমান সুবিধা

পায়ো লুইতপৰীয়া ডেকা ল'ৰাবোৰৰ হতুৱাই তেজ উতলাই ক'তো জুই লগাই নুফুৰিলে আৰু কান্ধৰ জোলোঙাত শ্ঠেনগান ওলোমাই ফুৰা বিষ্ণু ৰাভায়ো কতো এটাও ওপী নুফুটালে। জুই আৰু বন্দুকৰ শব্দ বিপ্লৱৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ নাছিলো। বিপ্লৱ আছিল তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত আৰু ডাঙনাত; আৰু সেইবাবেই তেওঁলোক আছিল বিপ্লৱীতকৈও আগধৰি বিপ্লৱী। তেওঁলোকৰ এই বিপ্লৱ আছিল সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰমুখ্যৰ বিৰুদ্ধে।

এই দুজন বিপ্লৱী শিল্পীৰ ভিতৰত জ্যোতিপ্ৰসাদতকৈও যেন ৰাভাৰ জীৱন কাহিনী সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে বেছি বহুসংখ্যক। ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ব পাৰে যে এজন শ্ৰমী জীৱিত হৈ থাকে তেওঁৰ দৃষ্টিৰ সমস্ত সমুহৰ সাজত। সেই সমস্তসমূহৰ অডাৰ বা হানি হ'লে শ্ৰমীজন লাহে লাহে কিম্বদন্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৃষ্টি, তেওঁৰ ৰচনাশৈলী, তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদিবোৰৰ সাজত তেওঁক সঠিকভাবে বিচাৰি পাবলৈ আছে। কিন্তু বিষ্ণু ৰাভাৰ বেলিকা সেইটো অসম্পূৰ্ণ বাবে, অথচ তেওঁৰ এটা বিপ্লৱী শিল্পী সত্তা সৰ্বত্ৰ অনুভূত হৈ থকা বাবে তেওঁক কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কিম্বদন্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে। ইয়েই সাম্প্ৰতিক বিষ্ণু ৰাভাৰ বহুসংখ্যক ঘনীভূত কৰাত সহায় কৰিছে আৰু তেওঁৰ প্ৰতি কৌতূহল বৃদ্ধি কৰিছে। ৰাভাক সঠিকভাবে জানিবলৈ আৰু বহুদূৰত বুলিবলৈ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ৰচনাসমূহ আমাৰ আগলৈ আহিব লাগিছিল। কিন্তু তাৰ আৰু কোনো সন্ভাবনা নাই।

জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৰেই ৰাভাৰ জীৱন-শিল্প সম্পূৰ্ণ দুটা ভাগত বিভক্ত—এটা সাংস্কৃতিক আৰু আনটো ৰাজনৈতিক। সাংস্কৃতিক দিশত দুয়ো অভিন্ন আৰু পৰস্পৰ সম্পৰ্কিত, বৰকৈ এজন আনজনৰ সম্পৰ্ক বুলিব পাৰি। সংস্কৃতি হৈছে জাতিৰ প্ৰাণ। সেই সংস্কৃতি কালৰ বুকুত পৰ্বতৰ দৰে বা পিৰামিডৰ দৰে থিয় দিয়ে। মাত্ৰ এই সংস্কাৰণ ধাৰণাটোকে কৰি জনে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধাৰণা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু

ৰাভাৰ সম্যক মূল্যায়ণ সম্ভৱ হয়। সংস্কৃতিৰ এই পৰ্বত বা পিৰামিদটোৰ মূখটোলৈ আঙুলিয়াই দিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদে আৰু তলটোলৈ আঙুলিয়াই দিছিল বিষ্ণু ৰাভাই। জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছিল যে এটা জীৱন্ত সংস্কৃতি ৰূপান্তৰৰ মাজেদি আগবাঢ়ি গৈ গৈ এদিন সেই পৰ্বতটোৰ মূখটোৰ দৰে বিশ্বসংস্কৃতিত পৰিণত হ'ব। গ্ৰাক সামগ্ৰিক মানুহৰ — কি ৰাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি অৰ্থনৈতিক, সকলোৰেই ই হ'ব সমন্বিত সংস্কৃতি। এইটোৱেই হ'ব উন্নতিৰ সংস্কৃতি। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সাংস্কৃতিক উত্তৰণৰ মূৰবানী হৈছে মই অসমীয়া, মই ভাৰতীয় আৰু মই বিশ্ব নাগৰিক। বিষ্ণু ৰাভাই উক্ত সংস্কৃতিৰ ওখ পৰ্বত বা পিৰামিদটোক জ্যামিতিৰ এটা ত্ৰিভুজৰ ৰূপত দেখা পাইছিল। যেনেকৈ এটা জ্যামিতিক ত্ৰিভুজ তাৰ ভূমি-সংলগ্ন এটা বাহুৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকে, তিক সেইদৰেই উক্ত সংস্কৃতিৰ পৰ্বতটোও থিয় হৈ আছে ভূমিসংলগ্ন আধাৰৰ ওপৰত। সেই আধাৰটো হৈছে লোকশক্তিৰ আধাৰ; মাটিৰ মানুহ, তেওঁ-লোকৰ চেতনা, ধ্যান-ধাৰণা, জীৱন চৰ্চা আৰু তেজ-হামৰ আধাৰ। এই লোকশক্তি বিৰাট, বিস্তৃত আৰু প্ৰচণ্ড। জ্যোতিপ্ৰসাদে তেওঁৰ কল্পিত সাংস্কৃতিক জয়গোসানীৰ হাঁহি থকা ৰূপত দেখিছে আৰু বিষ্ণু ৰাভাই দেখিছে নটৰাজৰ মাজে ৰূপত। চমুতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ সাংস্কৃতিক বিপ্লৱৰ মূলমন্ত্ৰ এয়ে বুলিব পাৰি।

সংস্কৃতিৰ কলা কওঁতে আৰু ভাবোতে জ্যোতিপ্ৰসাদে যেতিয়া সংস্কৃতি বুলিছে, তেতিয়া বিষ্ণু ৰাভাই তাক কৃষ্টি বুলিছে কৈছে। ৰাভাই কৃষ্টি আৰু সাংস্কৃতিক ভিন্ন ৰূপত গ্ৰহণ কৰা যেন ধাৰণা হয়। তেওঁ কোনো সময়ত অসমৰ কৃষ্টি বুলিছে আৰু ভাৰতৰ সংস্কৃতি বুলিছে। অসমৰ কৃষ্টিৰ তেওঁ আধ্যাত্মিক কৰ্মণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা কৈছে। বোধহয় এইটোৱেই তেওঁৰ জীৱন দৰ্শন আছিল। ববীন্দ্ৰনাথে কৃষ্টিৰ সলনি সংস্কৃতি বুলিছে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেইদৰে জ্যোতিপ্ৰসাদেও। ববীন্দ্ৰনাথে কৈছিল যে সংস্কৃতি বোজোতে এটা বিশালতাৰ অনুভৱ আছে। জ্যোতিপ্ৰসাদে সেই বিশালতা আৰু

উক্ত থাকে সংস্কৃতিৰ শেষ লক্ষ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বাতাই কৃষ্টি বুলি কওঁতে নিশ্চয় তাক সংস্কৃতিত কৰি বহাৰ কোনো উদাহৰণ বা অনুভৱৰ কথা আমাৰ আগত নাই। কিন্তু তেওঁ মাটিৰ সম্পৰ্কক ইমান পৰীৱৰ্ত্তাৰে ধৰি ৰাখিছে যে সংস্কৃতিৰ দ্বিত্বৰ মুখটো যিমানেই ওপৰলৈ গৈ থাকিব, তাৰ মাটিত পোত প্লাই থকা ভূমিৰাহতালে। যিমানেই বহুত হৈ গৈ থাকিব। এই সম্পৰ্কটোৱেই হ'ল আধ্যাত্মিক সম্পৰ্ক। বাতাই কৈ গৈছে যে খাটি খোৱা মানুহেই সভ্যতাৰ সত্তান। ইয়াত জাতি-অজাতি, জনজাতি-অজনজাতি ইত্যাদিৰ বেলেগ মোহৰ নাই। এইসকল মাটিৰ সত্তানেই ধৰি ৰাখে আৰু কৰণ কৰে শিল্প-কলা, ডাৱ-চিহ্না, আশা-ভাষা, গীত-মাত — যাক বাতাই বুলিছিল কৃষ্টি। ইয়াৰে আধ্যাত্মিক চৰ্চা আৰু বিকাশৰ যিটো চলমান প্ৰক্ৰিয়া তাৰ মাজেই তেওঁ চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অসমীয়া জাতিসত্তাৰ স্বৰূপটো।

বিষ্ণু বাতাৰ এই অনুসন্ধানত তেওঁৰ অসমৰ ইতিহাস সচেতনতালৈ লক্ষ্য কৰা যায়। অসমৰ অসমৰ আদিম অধিবাসী মূৰিৰ অৰ্থাৎ কাৰিসংস্কৰণ আৰু বড়োসকলে ক্ৰমাৎ নিজৰ জন্মিত হোকওৱাৰ ঐতিহাসিক ঘটনা তেওঁৰ চকুত খুব স্পষ্ট আছিল। অসমৰ সমাজ বিৱৰ্ত্তন আৰু সমাজ সংগঠনৰ বিশ্লেষণত তেওঁৰ এটা স্বতন্ত্ৰ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীৰেই তেওঁৰ ইতিহাস সচেতনতাই অসমৰ জনজাতি সমাজখনৰ প্ৰমুখ্য আৱলোকিত কৰাত আমাক সহায় কৰিছে। অসমৰ সমগ্ৰ সমাজখনেই জাতিগত জনজাতি প্ৰধান। অসমীয়া সংস্কৃতিও মূলতঃ জনজাতীয় কৃষ্টিৰ উত্তৰণৰ সংস্কৃতি। অসমৰ এই বহুত সমাজখন ভূমি অধিকাৰী, মহাজন শ্ৰেণীৰ হাতত পৰি কেনেকৈ সৰ্বস্বাত হৈ নিঃশেষ হৈছে, তাৰ স্পষ্ট ধাৰণা তেওঁৰ আছিল। এই চৰম দাবিদৰ সমাজখনৰ নিপীড়ন, শোষণ, শ্ৰেণীবৈষম্য, সামাজিক অন্যায়ে ইত্যাদিৰোৰৰ আঘাতেই তেওঁৰ দৰদী আৰু শিল্পী অন্তৰত বিগ্ৰহী চেতনা জগাই তোলে। এজন বিগ্ৰহী শিল্পী হিচাপে তেওঁ হৈ পৰিছিল বাইজৰ দুখত সমুদায়ী,

বাইজৰ সমব্যথী এজন সংগ্ৰামী শিল্পী : তেওঁৰ বহুবোৰ গানত এই সংগ্ৰামী সংগঠনৰ কথা পৰিষ্কাৰ আৰু স্পষ্ট : এই সাংগঠনিক শিল্পী সৃষ্টি কৰোঁতে তেওঁ বাইজৰ মাজৰ পৰা বুটলি অনা কৃষ্টি আৰু সুন্দৰৰ মৌকোঁহবোৰকে বাইজক বিনাই দিছিল নতুন ৰূপত । বোধহয় এইটোৱেই বাডাৰ ব্যক্তিত্বৰ বৈচিত্ৰ—যিটো হৈছে বাডাৰ প্ৰথমে বুজি পাইছিল ধাম্য সমাজে আৰু তাৰ পিচত বুদ্ধিজীৱী সমাজে তেওঁক বুজি পাইছিল । চৰকাৰে বুজি পোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰিছিল তাৰো পিচত ।

চৰকাৰৰ উদ্যোগতেই পোনপ্ৰথম বাডাৰ গাত সংহতিৰ লেবেল লগোৱা হ’ল । চৰকাৰে সংহতিৰ যি ৰাজনৈতিক অৰ্থ কৰিব পাৰে সি স্পষ্ট : কিন্তু বিষ্ণু বাডা কেৱল সেই সংহতিৰে প্ৰতীক নে কল্পা দৃষ্টান্ত? সংহতি বোলা শব্দটোত এটা অসম্পূৰ্ণ ধাৰণা আছে । সমনুষ শব্দইহে সেই ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে । বিষ্ণু বাডা তেনেহলে এই সংহতিৰ দূত আছিল নে সমনুষৰ দূত আছিল? আৰু বিষ্ণু বাডাৰ পথ প্ৰদৰ্শক বিপ্লৱী শিল্পী শংকৰদেৱ আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ? শিল্পী হিচাপে শংকৰদেৱ আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদে কেতিয়াও আপোচ কৰা নাছিল । বিষ্ণু বাডায়ো আপোচ কৰা নাছিল ।

জনা যায়, যুগিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা অস্তিত্ব হেৰুৱাই চৰম দূৰৱস্থালৈ নম্বা অসমৰ বহু জনজাতি সমাজৰ সামাজিক সংস্কাৰৰ প্ৰেৰণাইহে তেওঁক এটা ৰাজনৈতিক বিশ্বাসৰ ফালে ক্ৰমে লৈ আহে । অসমৰ পূব মুৰৰ পৰা গোটেই উত্তৰ বজলৈকে নিম্নপি থকা বড়ো সমাজখন, যিখনেই অসমৰ আদি অসমীয়া সমাজ, সেই সমাজখনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক অধঃপতিত অৱস্থাই তেওঁক বিশেষ-ভাবে বিচলিত কৰিছিল । কাৰণ এই সমাজখনৰ সৈতে তেওঁৰ নিবিড় আধ্যাত্মিক সম্পৰ্ক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয় আছিল । বাহিৰৰ পৰা ধোষণৰ কথা এৰিলেও সমাজৰ ভিতৰৰ পৰা হোৱা অৱক্ষয়ৰ মূল কাৰণ হিচাপে, বিশেষকৈ মদ আৰু গাহৰীৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা দূৰ কৰাৰ প্ৰথম প্ৰয়াসেৰে তেওঁ

সমাজ সংস্কাৰত ব্ৰতী হৈছিল। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে এই ব্ৰহ্ম শোষিত আৰু অন্ধ সমাজক আগতে সমাজ সংস্কাৰৰ জৰিয়তে সামাজিকভাবে সংগঠিত কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজনৈতিকভাবে সংগঠিত কৰাটো অমূলক হ'ব। সেয়েই লাহে লাহে তেওঁক ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ ফালে নিলে। এই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰটো তেওঁৰ জীৱন-যিজনৰ বিত্তীয়টো ডাগ গঢ়ি উঠিছিল।

ৰাভাৰ এই ৰাজনৈতিক জীৱনৰ দিশত 'কবলৈ প'লে এইটো কথা পোনতে কৰ লাগিব যে তেওঁ যিটোক বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বুলি বিশ্বাস কৰিছিল, সেইটোৰ ধাৰণাক তিক সেই সময়ৰ পটভূমিৰ পৰাহে বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। আজিৰ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেৰে তাৰ জোখ-মাপ কৰা উচিত নহ'ব। তেওঁৰ ৰাজনৈতিক মতবাদৰ গুৰুতা, মাত্ৰবাদৰ তেওঁৰ প্ৰায়োগিক চিন্তা আদিৰ বিষয়েও কেতিয়াবা কোনোৱে তাত্ত্বিক আলোচনা কৰিব খোজে। বিষ্ণু ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰৰ বিচাৰ কৰাতকৈ তেওঁক সেই মতবাদলৈ বা মতবাদৰ পথলৈ আকৰ্ষণ কৰা আৰ্থ-সামাজিক পৰিস্থিতিটোৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াহে আৰু তাক উপলব্ধি কৰাটোহে প্ৰয়োজনীয় আৰু বাস্তৱ কথা। তদ্ব্যতীৰেই সকলো ক্ষেত্ৰতে শেষ কথা নহয়, বস্তুগত উপলব্ধি আৰু বাস্তৱায়ণটোহে তাতকৈ ডাঙৰ কথা।

তেওঁ আচলতে এজন ৰাজনৈতিক নিপ্লৱী হয়তো নাছিল, যিমানখিনি আছিল সমাজ বিপ্লৱী। সৰ্বহাৰা নিবন দৰিদ্ৰ আৰু শোষিত জনজাতীয় ৰাইজৰ সামাজিক অধঃপতিত অৱস্থাৰ পৰা মুক্তিৰ প্ৰেৰণাটোহে তেওঁক প্ৰকাৰান্তৰে ৰাজনৈতিক বিপ্লৱলৈ আনিছিল। এই ৰাজনৈতিক বিপ্লৱীজনেই হৈছে ক্ষমদস্তিত পৰিপণত হৈ পৰা বিষ্ণু ৰাভাজন, যিজনে কান্ধৰ জোৰোঙাত স্টেনগান লৈ অসমৰ হাবি-বননি আৰু গাওঁ-পথাৰ গহুতিয়াই ফুৰি বছৰৰ পিচত বছৰ ধৰি অভাৱবাসত কটাইছিল আৰু গুই থকা মানুহক ফেহ চৰাইৰ দৰে জগাই ফুৰিছিল। বিষ্ণু ৰাভাৰ এই পৰিচয় ৰাভাত্বিকতে বেছি কৌতুহলৰ আৰু আকৰ্ষণৰ। তেওঁ এটা স্টেনগান লৈ ফুৰাৰ কথা

সকলকেই জানে; কিন্তু তাৰ পৰা কেতিয়াবা এটা ঙ্গী ফুটোৱাৰ কথা কোৱাও কৰা নোহোৱাৰে। অথচ তেনেকুৱা সান্ত্বনা পৰিস্থিতিৰ মাজতেই আছিল তেওঁৰ ৰাজনৈতিক এটা জীৱন। তেনেহলে ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? ৰাভাই সশস্ত্ৰ বিপ্লৱত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু তাৰেই প্ৰতীক আছিল সেই অস্ত্ৰপাত। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নাহি যে দাখন আৰু নাওনটোৰ বাহিৰে আন আধুনিক অস্ত্ৰৰ মুখ নেদেখা সাধাৰণ দৰিদ্ৰ ৰাইজে সশস্ত্ৰ হাতত লৈ অতি পৰজ্ঞানী আৰু সংগঠিত ৰাষ্ট্ৰশক্তি এটাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামক। সশস্ত্ৰ বিপ্লৱক শিল্পী ৰাভাই ক্লেধৰ বিপ্লৱত ৰূপদান কৰিছে। তেওঁৰ সেই সময়ৰ গীতমাত আৰু ভাষণৰ সকলো বক্তব্যত এই ক্লেধৰ সঞ্চাৰ পৰিচকাৰভাবে ফুটি উঠিছে। এইখিনিতেই ৰাভাৰ অহিংসাবাদৰ লগত বিৰোধ প্ৰকাশ পাইছে। ভাৰতীয় সমাজত উপনিবেশবাদক নিশ্চিহ্ন কৰিবলৈ প্ৰেম সৰল অস্ত্ৰ নে ক্লেধ সৰল অস্ত্ৰ, এই বিতৰ্ক আৰু বিৰোধ আজিও শেষ হোৱা নাই। মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰেমক প্ৰাধান্য দিছিল। ভাৰতীয় সমাজৰ প্ৰাচীন অধ্যাত্ম চৰ্চা আৰু বৈষ্ণৱ আন্দোলনে কৰা তাৰ বহল ভেটি খানিকৈ প্ৰেমৰ দ্বাৰা যিখিনি সম্ভৱ হ'ব পাৰে, সামন্ত শ্ৰেণীৰ শোষণৰ আধিপত্যত প্ৰায় নিশ্চিহ্ন হোৱা সমাজ গাঁথনিত সি সম্ভৱ নহয়। ক্লেধহে মৃতপ্ৰায় মানুহক জগাবলৈ প্ৰকৃত অস্ত্ৰ। হিংসাবাদী শ্ৰেণীটোৱে মহাত্মাৰ প্ৰেমবাদৰ সুযোগ নিজেহে গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ৰাভাই যেনেকৈ দেখিছিল তেনেকৈ দেশত আন বহুতেই দেখিছিল। গতিকে দেশত এটা বিৰোধ ভাব আছিল।

প্ৰেমবাদী আন্দোলনৰ লক্ষ্য হৈছে অন্তৰ আৰু বিবেকৰ পৰিবৰ্তন সধা। ভাৰতত সেইটো বাৰ্থ হৈছিল আৰু হৈছে। ভাৰতে স্বাধীনতা পোৱাৰো শেষ অস্ত্ৰপাত অহিংস আন্দোলনটো বুলি কলে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহ'ব। ইয়াক এটা নতুন মোৰ দিছিল সশস্ত্ৰ বিপ্লৱ, যিটো আছিল বাহিৰৰ পৰা আজাদ হিন্দ ফৌজ আৰু দেশৰ ভিতৰৰ পৰা বোছাই আদিত হোৱা নাৰিক বিদ্রোহৰ ঘটনাৱলীৰ জৰিয়তে সঞ্চাৰিত হোৱা

প্ৰচণ্ড জ্বেষৰ প্ৰকাশ। প্ৰেমৰ ঠাই অকস্মাতে অমিকাৰ কবিত্বসিঁহি জ্বেষে। এটা সুসংগঠিত ৰাষ্ট্ৰগুৰু আৰু পৰাক্ৰমী পক্ষৰ বিৰুদ্ধে বন্দুক-বাকদৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ বা বিপ্লৱৰ ক্ষণস্থায়ী হোৱাটোৱেই সচা; কিন্তু তাৰ দীৰ্ঘস্থায়ী কথাটোহে হ'ল আচল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। সেইটো হৈছে মুক্তি বিচৰা মানুহৰ অদম্য আকাংক্ষা, দুৰ্জয় স্বাধীনতা আৰু সৰ্বস্ব ত্যাগৰ সংকল্পৰ এটা দুৰ্গ তৈয়াৰ কৰা। এই দুৰ্গৰ পৰাই সংগ্ৰাম চলিব পাৰে আৰু নিজৰ জাতিক প্ৰেৰণাৰ বচন যোগাব পাৰে। সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ দাৰ্শনিক অৰ্থটো এনেকুৱাই আৰু ৰাভাই ইয়াৰ কাৰণেই তেওঁৰ সৰ্বহাৰা সকলৰ মাজত আগবঢ়াই গীত জুৰিছিল। তেওঁ বাবে বাবে জমিদাৰ, শোষক, পুজিপতি, মহাজন, ধনী আদি শস্যবোৰৰ কঠোৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিষ উপনীৰণ কৰাটো লক্ষ্য কৰিব লগীয়া। ভূস্বামী সকলৰ দাসত্ব আৰু শোষণৰ জনন্ত সাক্ষী হৈ পৰা অসমৰ খিলজীয়া সমাজখনৰ লোকসকলক ডাৰবাহী পত্তন কৰি পেলোৱা সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধেই তেওঁৰ প্ৰচণ্ড জীৱন-শিল্পই এক ভয়ানক বিপ্লৱী আৰু বিদ্ৰোহী ৰূপত খিয় দিছিল। সেয়ে ৰাভা আছিল প্ৰকৃত নটৰাজ;

আৰু এই বিদ্ৰোহীৰ ৰূপকেই আমি তেওঁৰ তৃতীয় এটা ভূমিকাতো দেখা পাওঁ। সেইটো হৈছে বুদ্ধিজীৱী আৰু তথাকথিত পাণ্ডিত্য-ভিমানী সকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ কটাক্ষপাত আৰু সুবচনি। তেওঁ নিজে এজন পণ্ডিত নাছিল আৰু তেনে তথাকথিত পণ্ডিত হোৱাৰ বাসনাও নাছিল। কিন্তু সচৰাচৰ অসমৰ পণ্ডিতসকলে মাটিৰ পৰা ওপৰৰ ওখ চাঙত উঠি লৈ পাণ্ডিত্য চৰ্চা কৰাৰ প্ৰমাদ তেওঁ দেখুৱাই দিছিল। আমাৰ ভাষা-সংস্কৃতি আৰু ইতিহাসৰ পণ্ডিত সকলে মাটিৰ লগত সংস্পৰ্শ নবখাকৈও অৰ্থাৎ প্ৰকৃত ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন নকৰাকৈও অসমীয়া জাতিৰ ইতিহাস আধীকৰণ কৰাত উঠিবলৈ লাগিছিল। বিষ্ণু ৰাভাই সেই ভুল আঙুলিয়াই শুদ্ধ ইতিহাস চৰ্চাৰ বাট দেখুৱাই দি পণ্ডিত সমাজৰ অকুঠ প্ৰজ্ঞা পান্ধা, সেই পাণ্ডিত্যৰ ক্ষেত্ৰৰ

পৰা আঁতৰি থাকিল। সতৰ্ক সচেতক আৰু মাৰ্গদ্রষ্টাজনেই হৈছে
 আচল বিপ্লৱী। বিষ্ণু ৰাভা এনে এজন নিৰ্মোহ বিপ্লৱী আছিল
 যাবেই তেওঁৰ চিন্তা-চৰ্চা আৰু সেইদৰে লেখা-মেলাৰ সাক্ষা বা
 পাণ্ডুলিপিবোৰ ভৱিষ্যতৰ লোকলৈ এৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজনতকৈ তেওঁৰ
 ধৰণেৰে চিন্তা-চৰ্চা আৰু লেখা-মেলাৰ প্ৰয়োজ্যহে ভৱিষ্যতৰ পুৰুষলৈ
 এৰি যোৱাটো অধিক মূল্যবান হ'ব বুলি ভাবিছিল। আৰু সেই
 বাবেই তেওঁ মনৰ কথাবোৰৰ পাত এখিলা এখিলাকৈ ম'তে ত'তে
 পেলাই থৈ আগবাঢ়ি গৈ আছিল। বিপ্লৱী বৈ থাকিব নোৱাৰে।

॥ জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ চিন্তাত কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ উৎস আৰু ভূমিকা ॥

(এটি তুলনামূলক আলোচনা)

প্ৰসেনজিৎ চৌধুৰী

(১)

দুটা সৰু ঘটনাৰ বিৱৰণেৰে আজোচনা আৰম্ভ কৰা যাওক :
প্ৰথম ঘটনা ॥

আঢ়ৈ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ কথা। পৌত্ত্বৰ বুদ্ধ
তেতিয়া জীৱিত। এদিন হঠাৎ এখন নগৰত
ভূমিকম্প হ'ল। শিষ্যসকলে বুদ্ধক সুধিলে :
ভূমিকম্প কিয় হয় ? উত্তৰত বুদ্ধই কলে :
পৃথিৱী নানা প্ৰকাৰৰ ধাতুৰে গঠিত। কেতিয়াবা
এই ধাতুবোৰৰ মাজত বিক্লেভ উপস্থিত হয়
আৰু তাৰ ফলতেই ভূমিকম্প হয়। ১

দ্বিতীয় ঘটনা ॥

কুৰি শতিকাৰ কথা। ১৯৩৪ চনত বিহাৰত
প্ৰচণ্ড ভূমিকম্প হয়। গান্ধীয়ে নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা
কৰিলে যে মানুহৰ পাপৰ পৰিণতি এই ভূমিকম্প।
তেওঁৰ মতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ মানুহৰ পাপৰ শাস্তিহে। ২

১। মনোৰঞ্জন বায়; দৰ্শন কী ও কেন, কলিকতা; ১৯৬২, পৃ: ৭৭।

2. M. K. GANDHI, Truth is God, (Compiled by R. K. Prabhu), Ahmedabad, 1969, P. 24.

ভূমিকম্প এবিধ প্রাকৃতিক ঘটনা। ইয়াৰ কাৰণসমূহ নিত্যই বাস্তবিক; এই ক্ষেত্ৰত অনৌকিক শক্তিৰ কোনো ভূমিকা নাই। এই বাস্তৱ কাৰনানুসন্ধানৰ ইংগিত আমি পাওঁ বুদ্ধৰ ব্যাখ্যাতে। গান্ধীৰ ব্যাখ্যা কিন্তু কেৱল ভিন্নই নহয়, সম্পূৰ্ণ বিপৰীতো। এই বৈপৰীত্যৰ কাৰণ কি? আচলতে বুদ্ধ আৰু গান্ধীৰ দাৰ্শনিক অৱস্থান দুই বিপৰীত শিবিৰত। সাধাৰণভাবে আমি জানো যে প্রাকৃতিক, সামাজিক আৰু মানসিক ঘটনাৰ ব্যাখ্যা কৰোঁতে বস্তুবাদে ঘাই গুৰুত্ব দিয়ে বাস্তৱ কাৰণৰ ওপৰত। এই পদ্ধতিৰেই এক সুন্দৰ নমুনা বুদ্ধৰ ব্যাখ্যা। আনহাতেদি ভাববাদে—সকলো ক্ষেত্ৰতে বাস্তৱৰ অস্তিত্ব আৰু ভূমিকাক অস্বীকাৰ নকৰিলেও—বাস্তৱ কাৰণৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্ব নিদিয়ে। ভাববাদে গুৰুত্ব দিয়ে মনৰ ওপৰত—মনৰ ভাৱ, ইচ্ছা, প্ৰৱৃতি, লক্ষ্য ইত্যাদিৰ ওপৰত। এইবিধ দৰ্শনত অনৌকিক শক্তিয়েও কেতিয়াবা একমাত্ৰ বা সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হিচাপে স্বীকৃতি পায়। ওপৰত উল্লেখিত গান্ধীৰ ব্যাখ্যা ইয়াৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ।

সকলো ধৰণৰ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণতেই এই দুই বিপৰীতধৰ্মী দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ কোনো এটিৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। দুয়োটা দৃষ্টিভংগীয়ে দুই বিপৰীত দৃষ্টিকোণৰ পৰা সকলো বস্তু আৰু ঘটনাক বুজিবলৈ তথা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যত্ন কৰে। প্রাকৃতিক ঘটনা ভূমিকম্পৰ ক্ষেত্ৰত এই বৈপৰীত্যৰ স্বৰূপ সম্পৰ্কে আমি চমুকৈ কিছু কথা উল্লেখ কৰিলোৱেই। এতিয়া সামাজিক ঘটনাৰ ব্যাখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এই দাৰ্শনিক বৈপৰীত্যৰ প্ৰভাৱ কিদৰে পৰে তাক চোৱা যাওক। আমি উল্লেখ কৰিব বিচৰা সামাজিক ঘটনাটো হ'ল—কৃষ্টিৰ উদ্ভৱ। আমাৰ বৰ্ত্তমান আলোচনাৰ বাবে এই বিষয়টো বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয় আৰু প্ৰাসংগিক; কিয়নো কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ উদ্ভৱ সম্পৰ্কে জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুৰাভাৰ চিন্তাৰ তুলনামূলক আলোচনা কৰিবলৈ হলে কৃষ্টিৰ উদ্ভৱৰ বিষয়ে ভাববাদী আৰু বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণৰ উল্লেখ অপৰিহাৰ্য্য।

(২)

কিয়, কেতিয়া আৰু কেনেকৈ মানৱ সমাজত কৃষ্টিৰ উত্তৰ আৰু মানৱ মনত সৌন্দৰ্য্যবোধৰ উন্মেষ হয়? এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ দিয়াৰ দায়িত্ব উপযুক্ত অধ্যয়ন আৰু বিচাৰ কৰ্মতঃ সম্পন্ন পণ্ডিত সকলৰ। আমি ইয়াত কেৱল সেই বিষয়ে দুই এটা কথা উল্লেখ্যাবহে পাবোঁ। ১) কৃষ্টি আৰু সৌন্দৰ্য্যবোধৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰশ্নটি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ বহুতেই ভাবে যে কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ উৎস মানুহৰ সহজাত সৌন্দৰ্য্য স্পৃহা। অথচ ৰাস্তাবাদী পণ্ডিতসকলৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সৌন্দৰ্য্যৰ সৃষ্টি বা ইয়াক উপভোগ কৰাৰ মানৱিক গুণটো সহজাত নহয়। কৃষ্টিৰ দৰেই সৌন্দৰ্য্য-বোধৰো উন্মেষ ঘটে সমাজ-বিকাশৰ এটা ভৰততে।

ভাববাদী সকলৰ মূল বক্তব্য এনে ধৰণৰঃ সৌন্দৰ্য্যবোধ সৰ্বকালৰ মানুহৰ এক স্বাভাৱিক সহজাত মানৱিক বৃত্তি আৰু সৌন্দৰ্য্যবোধৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত প্ৰেৰণাতেই আদিম যুগৰ মানুহে নিজকে নিয়োজিত কৰিছিল সৌন্দৰ্য্য সাধনাত—সৃষ্টি হৈছিল কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ তাৰমানে, কৃষ্টি আৰু সৌন্দৰ্য্যবোধৰ জন্ম তথা বিকাশৰ লগত

৩। আলোচনাৰ এই দ্বিতীয়াংশ লিখোঁতে নিম্নোক্ত কিতাপ কেইখনৰ সহায় লোৱা হৈছে :

E. Fisher, The Necessity of Art, Pelican. 1964; A. S. Vazquez, Art and Society; Essays in Marxist Aesthetics, London, 1973; G. V. Plckhanov. Art and Social Life, Bombay 1953; Problem of Modern Aesthetics. Moscow, 1969; F. Engels, The part Played by Labour in the Transition from Ape to Man, Moscow, 1968; G. Thomson, The Human Essence. London 1974; C. Caudwell, Studies in a Dying Culture, London, 1931.

গোপাল হাজৰাব, সংস্কৃতিৰ ৰূপান্তৰ, কলিকতা, ১৯৬৩।

মানুষৰ জৈৱিক বিবৰ্তন, সামাজিক অৱস্থা আৰু জীৱন সংগ্ৰামৰ বিশেষ কোনো সম্পৰ্ক নাই—সৌন্দৰ্য সাধনাৰ নিঃস্বার্থ আৰু স্বতঃস্ফূৰ্ত স্পৃহাবেই পৰিণতি কৃষ্টি-সংস্কৃতি। এই প্ৰসংগত ভাববাদী পণ্ডিতসকলে সাধাৰণতে স্পেইন, ফ্ৰান্স আদি দেশত আৱিষ্কৃত প্ৰাগৈতিহাসিক গুহাচিত্ৰ সমূহৰ কথা উল্লেখ কৰে। তেওঁলোকে এই গুহাচিত্ৰবোৰৰ ব্যৱহাৰিক উদ্দেশ্যক হয় অস্বীকাৰ কৰে কিম্বা গৌণ স্থান দিয়ে। বাস্তৱ প্ৰয়োজন আৰু ব্যৱহাৰিক উদ্দেশ্যৰ ওপৰত যথায়ুক্ত গুৰুত্ব নিদিয়া ভাববাদী সকলৰ মতে সৌন্দৰ্য সাধনাই এই গুহাচিত্ৰবোৰৰ একমাত্ৰ মুখ্য উদ্দেশ্য তথা প্ৰেৰণাৰ স্থল আছিল। এই ধাৰণা কিন্তু সঠিক নহয়। স্থানান্তৰত আমি এই বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সাধাৰণ জ্ঞানৰ পৰা আমি ইয়াত কেইটিমান প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিব পাৰো : চিকাৰজীৱি আদিম মানৱৰ দৃষ্টিত হিংস্ৰ ভয়ঙ্কৰ জন্তুবোৰ সেইকালত সৌন্দৰ্য সাধনাৰ বিষয় হোৱাটো কিমানদূৰ সম্ভৱ ? জীৱন সংগ্ৰামত সদাবাস্ত আদিম চিকাৰজীৱি মানুহৰ সৌন্দৰ্য সৃষ্টিৰ অৱসৰ জানো আছিল ? তদুপৰি মানৱ-মনত সৌন্দৰ্য-বোধৰ উদ্ভৱ হবলৈ যি সামাজিক অৱস্থাৰ প্ৰয়োজন সেই অৱস্থা সমাজ-বিকাশৰ আদিম স্তৰত আছিলনে ?

মানুহ এটা জৈৱ সামাজিক জীৱ। গতিকে মানুহৰ সৌন্দৰ্য্য-বোধৰ উৎস সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁতে মানুহৰ জৈৱিক আৰু সামাজিক বিবৰ্তনৰ কথা আওকাণ কৰিব নোৱাৰি। বস্তুবাদী পণ্ডিতসকলৰ মতে এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰত মানুহৰ শ্ৰমৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁলোকে কয় যে সচেতন আৰু সমষ্টিবদ্ধ শ্ৰমেহ দৰাচলতে মানুহক পশুৰ পৰা পৃথক কৰিছে। মানুহৰ জৈৱিক বিবৰ্তন আৰু বিভিন্ন মানৱিক গুণৰ উদ্ভৱৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰমৰ এই অৱদানৰ কথা কোনোপধ্যেই নুই কৰিব পৰা নাযায়। মানুহৰ বাক-ক্ৰমতা আৰু ভাষা—শেষ বিচাৰত সমষ্টিবদ্ধ শ্ৰমেই ফলপ্ৰসূতি। এই ভাষা অৱিহনে কোনো ধৰণৰ নান্দনিক ধাৰণা বা চিন্তা

মানুহৰ মনলৈ অহাটো সৰুই নহয় । গতিকে ভাষা—যি মূলতঃ শ্ৰমৰেই সৃষ্টি—সেই ভাষাৰ উত্তৰ মানুহৰ মনত সৌন্দৰ্য্য সম্পৰ্কীয় ধাৰণা জন্ম লোৱাৰ এক প্ৰধান পূৰ্ব চৰ্ত্ত । অন্যহাতেদি, মানুহৰ সামাজিক শ্ৰমৰ অভিজ্ঞতাই চিন্তাৰ ধৰণ আৰু পদ্ধতিস্বৰূপ সংবেদনশীলতাক বিকশিত সূক্ষ্ম আৰু প্ৰখৰ কৰি তোলে । নকলৈও হব যে এই অগ্ৰগতিৰ লগত মানুহৰ সৌন্দৰ্য্যবোধৰ জন্ম তথা বিকাশৰ প্ৰগতিও বিশেষভাৱে জড়িত ।

আৰু এটা দিশৰ পৰা শ্ৰমৰ লগত মানুহৰ সৌন্দৰ্য্যবোধ সম্পৃক্ত । মানৱ মনত সৌন্দৰ্য্যৰ উত্তৰ হবলৈ হলে মানুহৰ শ্ৰমৰ উৎপাদন ক্ষমতা কিছু হলেও উন্নত হব লাগিব—এই মত বস্তুবাদীসকলে পোষণ কৰে । সৌন্দৰ্য্যৰ সৃষ্টি আৰু উপভোগৰ কাৰণে আপেক্ষিক অৱসৰ আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন । এই অৱসৰ আৰু নিৰাপত্তা দিব পাৰে উৎপাদন আৰু আয়ৰূপৰ ব্যৱস্থাৰ উন্নতিয়ে । গতিকে ভাৱবাদী সকলে মানৱ হৃদয়ত কাপ-তৃষ্ণাৰ যি অদম্য হাবিয়াসৰ কথা কয় সি আচলতে এটা কষ্টকল্পিত ধাৰণাহে । সৌন্দৰ্য্যবোধ দৰাচলতে মানুহ আৰু সমাজৰ বিকাশৰ এটা স্বৰূপ উত্তৰ হোৱা সাময়িক গুণ—যাৰ লগত মানুহৰ বাস্তৱ, সচেতন, সমষ্টিবদ্ধ শ্ৰমৰ সম্পৰ্ক ঘনিষ্ঠ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

এই পটভূমিত বিচাৰ কৰিলে দেখা যাব যে কৃষ্টি-সংস্কৃতি সৌন্দৰ্য্যবোধৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত স্বাভাৱিক অভিযান্ত্ৰিক নহয়, ইয়াৰ জন্ম আৰু প্ৰাথমিক বিকাশ বাস্তৱৰ প্ৰয়োজনত জীৱন সংগ্ৰামৰ হাতিয়াৰ হিচাপেহে । কোৱা বাহন্য যে এই মতবাদ বস্তুবাদসন্মত । সমাজ বিকাশৰ আদিম স্তৰত সংগ্ৰহ আৰু উৎপাদনৰ উপায়সমূহ আছিল স্বল্প আৰু অনুন্নত । সেই কালত অসহায় অজ্ঞ মানুহে নিজৰ শ্ৰমৰ ফলপ্ৰসূতা বঢ়াবলৈ আৰু ফলাফল সম্পৰ্কে নিশ্চিত হবলৈ নানান ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰিছিল । চিকাৰ সাফল্যৰ উদ্দেশ্যে ভেঙলোকে গুহাৰ গাত আঁকিছিল আহত জন্তুৰ বৰ্ণাৱ্য ছবি, কেঁতিয়াবা হয়তো অধিক শস্যৰ আশাত লহপহকৈ ৰাতি জহা শস্যৰ

অনুকৰণত ওপৰলৈ জপিয়াই নৃত্য কৰিছিল; আকৌ কেতিয়াবা আদিৰসাত্মক নৃত্য-গীতেৰে ধৰণীক কবির বিচাৰিছিল অধিক উৰ্ব্বা তথা শস্য-সম্ভৱা। নৃত্যাত্মিকসকলে এইবোৰ আচাৰ-অনুষ্ঠান আদিম সমাজৰ ইন্দ্ৰজালৰ সৈতে যুক্ত বুলি ভাবে। বহুতো বস্তুবাদী পণ্ডিতে অনুমান কৰে যে মূলতঃ আদিম সমাজৰ এই ঐন্দ্ৰজালিক আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ পৰাই পৰবৰ্তীকালৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বিকশিত হয়। আকৌ, কৃষ্টিৰ অৰ্থ যদি বহনভাৱে লোৱা হয়, যদি কৃষ্টিৰ উৎস কেৱল ইন্দ্ৰজালৰ মাজতেই নিবিচাৰি অন্যান্য উৎসৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিয়া হয়—যদি প্ৰকৃতিক নিজৰ বশলৈ অনাৰ সকলো বাস্তৱ আৰু কাল্পনিক প্ৰচেষ্টা-প্ৰযত্নকেই কৃষ্টি বোলা হয়—তেতিয়াও দেখা যাব যে কৃষ্টিৰ আদিম স্তৰ কোনো প্ৰকাৰেই বাস্তৱ জীৱন সংগ্ৰামৰ পৰা মুক্ত নহয়। তাৰমানে, একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কৃষ্টি আছিল জীৱন সংগ্ৰামৰ অংগ আৰু তাৰ উদ্দেশ্য আছিল ব্যৱহাৰিক, পাখিব। এই সিদ্ধান্ত কৃষ্টিৰ উদ্ভৱসংগ্ৰান্ত বস্তুবাদী ধাৰণাৰ অন্যতম প্ৰধান ভিত্তি।

(৩)

কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ উদ্ভৱ সম্পৰ্কে জ্যোতিপ্ৰসাদে বিভিন্ন ভাষণত তেওঁৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছে। তেওঁৰ মতামতবোৰত যেনেকৈ এটা কেন্দ্ৰীয় ধাৰণাৰ বিস্তাৰ আৰু সমৰ্থন দেখা যায়, ঠিক তেনেকৈ কেতিয়াবা তেওঁৰ বিভিন্ন মতামতৰ মাজত স্ববিৰোধিতাও পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। সংস্কৃতিৰ জন্ম সংগ্ৰান্ত ব্যাখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ অৱস্থান মূলতঃ ভাববাদী। বাস্তৱ প্ৰয়োজনত আদিম বৰ্ষৰ মানুহে যে নিজৰ অজ্ঞাতেই কৃষ্টিৰ বীজ ৰোপন কৰিছিল—তাৰ ইংগিত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ লিখনীত নাই। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কল্পনাত

আদিম মানুহৰ হৃদয় মনত সৌন্দৰ্য্য-স্পৃহা প্ৰৱৰ্ত্তিৰ দৰে প্ৰোথিত আৰু এই অদম্য স্পৃহাৰ প্ৰেৰণাতেই সৃষ্টি হৈছিল আদিম কৃষ্টি। এই কৃষ্টিৰ কৃপাতেই মানুহৰ উত্তৰণ ঘটিল, পশু জগতৰ পৰা মানুহ ওপৰলৈ উঠি আহিল। ‘শিল্পীৰ পৃথিৱীত’ জ্যোতিপ্ৰসাদে তেওঁৰ এই ব্যাখ্যা উত্থাপিত কৰিছে পৰিষ্কাৰভাৱে :

“সৌন্দৰ্য্য, ভালপোৱা আৰু সৌন্দৰ্য্যলৈ পিয়াহো তাৰ
গাতেই আহিছিল লাগি—ইপটৰ ডোক পিয়াহৰ
দৰেই। ... এই যে মানুহৰ খাই বৈ তৃপ্তি
পোৱাৰ পিছতো জীৱনৰ আনন্দ পূৰ্ণ কৰিবলৈ মধুৰ
দৰ্শন, মধুৰ শ্ৰৱণ তাক লাগে—এই যে পেটৰ
ডোক-পিয়াহৰ দৰেই তাৰ এই স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য্য মূগ্ধতা
—সৌন্দৰ্য্যৰ বাবে হেপাহ—এই হেপাহতেই
আছিল সংস্কৃতিৰ নীহাৰিকাৰ ৰূপ। এই হেপাহৰ
বাবেই মানুহ পশুতকৈ হ’ল বেলেগ। এনেয়ে
মানুহে পশুৰে একে। কৃষ্টিয়ে—সংস্কৃতিয়ে
তাক কৰিলে বেলেগ। সেই কাৰণেই
আদিম সৃষ্টিতেই জন্ম পাই চকুত ওপজোতেই
সৌন্দৰ্য্যৰ কাজল পিন্ধি অহা মানুহটো শিল্পী” ৪

এয়া অৱশ্যেই নিৰ্ভেজাল ভাববাদ। বস্তুবাদী সকলে ক্ষয়, জীৱনৰ তাগিদাত প্ৰকৃতিৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ যি সৰ্বাত্মক প্ৰচেষ্টা-প্ৰযত্ন, তাৰ মাজতেই নিহিত থাকে সংস্কৃতিৰ অক্ষুৰ। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বক্তব্য বিপৰীত। তেওঁৰ দৃষ্টিত সংস্কৃতিৰ উত্তৰৰ কাৰণ মানুহৰ সৌন্দৰ্য্য-স্পৃহা। লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বিচাৰত এই সৌন্দৰ্য্য-স্পৃহা সংগ্ৰাম অক সাধনাৰ দ্বাৰা আয়ত্ব কৰি লোৱা মানৱিক গুণ নহয়, ই ডোক-পিয়াহৰ দৰেই প্ৰৱৰ্ত্তিভিত্তিক—আধুনিক বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানৰ ভাষাত

যাক বোলা হয় “চৰ্ত্তহীন পৰাবৰ্ত্ত”। তাৰমানে ভাববাদী জ্যোতি-
 প্রসাদে আদিম অজ্ঞ মানুহৰ মনতো আবিষ্কাৰ কৰিছে একধৰণৰ
 চৰ্ত্তহীন সৌন্দৰ্য্য পৰাবৰ্ত্ত—unconditioned beauty reflex.
 আচলতে এই কথাবোৰ লিখোঁতে জ্যোতিপ্ৰসাদে আধুনিক মানুহৰ
 সৌন্দৰ্য্যবোধৰ বিষয়ে প্ৰচলিত কিছুমান ধাৰণা আদিম যুগৰ
 মানুহৰ ওপৰত জাপি দিয়া যেন অনুমান হয়। কিন্তু প্ৰশ্ন হ’ল :
 সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰতি হেপাহ যদি মানুহৰ সহজাত প্ৰৱৰ্ত্তিয়েই হয় তেন্তে
 দুষ্কৃতিৰ জন্ম হ’ল কেনেকৈ ? এই প্ৰশ্নৰ পৰিষ্কাৰ উত্তৰ জ্যোতি-
 প্ৰসাদৰ বচনাত নাই। তেওঁ অৱশ্যে মানুহৰ মনৰ মাজত ভাল
 আৰু বেয়া প্ৰৱৰ্ত্তি লুকাই থকাৰ কথা কৈছে। নিচে প্ৰশ্ন হ’ল :
 সৌন্দৰ্য্যৰ সাধক আদিম মানুহৰ মনত জানো ভাল বেয়া প্ৰৱৰ্ত্তিৰ
 সংমিশ্ৰণ আছিল ? যদি আছিল, তেন্তে কিয় আৰু কেতিয়াৰ পৰা
 কু-প্ৰৱৰ্ত্তিবোৰে ভাৱকৈ মূৰ দাঙি উঠিল, কেতিয়াৰ পৰা পৃথিবীত
 জন্ম হ’ল সংস্কৃতি বিৰোধী দুষ্কৃতিৰ ? প্ৰশ্নবোৰ শুক্লত্বপূৰ্ণ, কিন্তু
 বৰ্ত্তমান আলোচনাত এই বিষয়ে লিখিবলৈ যোৱাটো প্ৰাসংগিক নহ’ব।
 সৌন্দৰ্য্যবোধ আৰু কৃষ্টি জন্ম বিয়য়ক ব্যাখ্যা আগবঢ়াওঁতে
 জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দাৰ্শনিক অৱস্থান যে বস্তুবাদৰ পৰা যথেষ্ট নিলগত,
 তাৰ কিঞ্চিৎ আভাস দিবলৈহে আমি প্ৰসংগাত্বলৈ যাবলগীয়া
 হ’ল।

জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বিভিন্ন মতামতৰ মাজত পদস্পৰ বিৰোধিতা
 থকাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। ‘শিল্পীৰ পৃথিবী’ত
 তেওঁ কৈছে যে ‘আদিম স্থিতিতেই জনন পাই চকুত ওপজোতেই
 সৌন্দৰ্য্যৰ কাজল পিঠি অহা’ মানুহেই স্থিতি কৰিলে আদিম কৃষ্টি
 আৰু এই কৃষ্টিৰ বাবেই মানুহ পণ্ডতকৈ উন্নততৰ। ‘নতুনৰ
 পূজা’ত কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদে অলপ ভিন্নসূৰীয়া ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে।
 প্ৰথমেই তেওঁৰ কথাখিনি উদ্ধৃত কৰা যাওঁক :

“পণ্ডৰ পৰা মানুহ বেলেগ তাৰ কৃতিৰ বাবে। আদিম

“বৰ্ষৰতকৈ আজিৰ মানুহ বেলেগ তাৰ সংস্কৃতিৰ বাবে। সাধাৰণতে মানুহে তাৰ দেহ ধাৰণৰ বাবে আৰু স্বাভাৱিকত তাৰ ইণ্ড্ৰিয়ৰ যোগেদি আনন্দ পাবৰ কাৰণে যি কৰে আৰু তাৰ উৎকৰ্ষণৰ বাবে মানুহৰ যি যত্ন আমি তাক কৃতি বুলিব পাৰোঁ। এই কৃতিকৈই যেতিয়া মানুহে সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টিৰ দৃষ্টিৰে চাই তাত কলা জ্ঞয়োগ কৰে তেতিয়াৰ পৰাই সেই কৃতি সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। সেই কাৰণে মই কব খোজোঁ, সংস্কৃতি হৈছে সুন্দৰৰ পূজা। আমাৰ আৱশ্যকতাৰ ফালৰ পৰা আমি এটা বাহানি যিমনেই মানসিক উৎকৰ্ষ খটুৱাই নকৰোঁ, সি সংস্কৃতি নহয়। তাক সন্তোষ বুলিব পাৰোঁ। কিন্তু যেতিয়াই সেই আৱশ্যকীয় বাহানিত তাক আৱশ্যকতাৰ ফালৰ পৰা গঢ়োঁতে আমাৰ সৌন্দৰ্য্যবোধৰ ফালৰ পৰাও তাক প্ৰভাৱ কৰি সেইদৰে তাক ৰূপ দিবলৈ যাওঁ, সি তেতিয়াই সাংস্কৃতিক বস্তু হৈ পৰে”। ৫

আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে উদ্ধৃতিটো অলপ দীঘলীয়াকৈ তুলি দিয়া হ’ল। অলপ ভালকৈ পঢ়ি চালে দেখা যাব যে শিল্পীৰ পৃথিৱী’ত জ্যোতিপ্ৰসাদে কৃষ্টিৰ উত্তৰ সম্পৰ্কে যি কথা কৈছে তাৰ লগত কিছুক্ষেত্ৰত এইমাত্ৰ উল্লেখ কৰা বস্তুৰ বাৰ মৌলিক পাৰ্থক্য আছে। যেনে, (১) ‘শিল্পীৰ পৃথিৱী’ত জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছে যে সংস্কৃতিয়ে মানুহক পশুৰ পৰা পৃথক কৰিছে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মতে সংস্কৃতি সৌন্দৰ্য্যৰ সাধনা, সুন্দৰৰ সুপ্ৰয়োগ। এই সংজ্ঞাৰ কথা মনত ৰাখিলে বুজা যাব জ্যোতিপ্ৰসাদৰ উল্লেখিত মতটো ডাঙৰদাৰী চিন্তাৰ দ্বাৰা কি গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিত কিন্তু এই মতটো বহু পৰিমাণে সংশোধিত। জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছে পাখিৰ প্ৰয়োজনৰ ভাগিদাত মানুহে যি কাম কৰে সিয়েই মানুহক

পশুৰ পৰা পৃথক কৰিছে। পৰোক্ষভাবে ইয়াত জ্যোতিপ্ৰসাদে মানুহৰ জীৱিকা-প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে। এই মতৰ লগত বস্তুবাদীসকলৰ বিশেষ মতপাৰ্থক্য আছে বুলি মনে নধৰে। এই উদ্ধৃতিৰ দ্বাৰা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সংস্কৃতিৰ উৎস সম্পৰ্কীয় ধ্যান-ধাৰণা বিচাৰ কৰিলে দেখা যায় যে সংস্কৃতিয়ে মানুহক পশুজগতৰ পৰা নহয়, আদিম বৰ্ষৰ অৱস্থাৰ পৰা উন্নততৰ স্তৰলৈ উঠাতহে সহায় কৰিছে। এইখিনিতে অৱশ্যে এটা প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে : আদিম বৰ্ষৰ অৱস্থাৰ ব্যৱহাৰিক উদ্দেশ্যযুক্ত আৰু অচেতনভাৱে সৃষ্টি হোৱা সুন্দৰ শিল্প, নৃত্য কলা ইত্যাদিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি গন্য কৰিব পৰা যায় নে নাযায়? (২) জ্যোতিপ্ৰসাদে এঠাইত কৈছে যে পৃথিবীত আদিম মানুহৰ আবিৰ্ভাৱৰ লগে-লগে আৰম্ভ হৈছিল সুন্দৰৰ পূজা। এই মত অসম্ভৱ, অনৈতিহাসিক। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটোত জ্যোতিপ্ৰসাদে নিজেই এই মত খণ্ডন কৰাৰ ইংগিত আছে। বিচাৰ-বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যাব যে জ্যোতিপ্ৰসাদে ইয়াত মানৱ-ইতিহাসৰ প্ৰাক্-সংস্কৃতিক যুগ এটাৰ কথা কৈছে—যেতিয়া পশুজগতৰ পৰা মানুহৰ উদ্ভৱ ঘটিছে, অথচ সৌন্দৰ্য পূজা আৰম্ভ হোৱা নাই। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ চিন্তা-ভাবনাৰ লগত সংগতি ৰাখি এই যুগটোক সভ্যতাৰ যুগ বোলা যায়। সি যি কি নহওক, এই যুগ বিভাগৰ পৰা এই কথা প্ৰমাণিত হয় যে মানুহৰ আবিৰ্ভাৱৰ লগে-লগে পৃথিবীত সুন্দৰৰ পূজা আৰম্ভ হোৱা নাছিল। এটা অৰ্থত এই ব্যাখ্যাত সত্যতা নথকা নহয়। বিশ্ব সংস্কৃতিৰ—জ্যোতিপ্ৰসাদীয় ভাষাত সুন্দৰৰ পূজাৰ—উদ্ভৱ কেনেকৈ হ’ল তাৰ বাস্তৱসন্মত ব্যাখ্যা জ্যোতিপ্ৰসাদে দিব পৰা নাই। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ চিন্তা-চেতনা ভাববাদী ধ্যান-ধাৰণাৰে আচ্ছন্ন। ‘পোহৰলৈ’ত তেওঁ কৈছে :

“মানুহে আদি সভ্যতা সৃষ্টি কৰোঁতে আবিষ্কাৰ কৰিলে
মানুহৰ মনটো। দেখিলে যে মনটো ৰেইহে মানুহ।

মনৰ উৎকৰ্ষণেই হৈছে মানুহৰ ওপৰলৈ পতি কৰাৰ
উপায়। এই উৎকৰ্ষণেই হৈছে সংস্কৃতি” ৷৬

‘মনটোৱেইছে মানুহ’—এয়ে বিষয়গত ভাববাদৰ সাৰমৰ্ম।
জ্যোতিপ্ৰসাদৰ চিন্তা-চেতনা এই ভাববাদী কণ্ঠ-কল্পিত ধাৰণাৰে
প্ৰভাৱিত হোৱা বাবে তেওঁ সত্যতা সৃষ্টি কৰোঁতে—বাস্তৱ জীৱন
সংগ্ৰামৰ লগে-লগে আৰু তাৰ পৰিণতি হিচাপে—মানুহৰ মনটোৱে
পত্নী মোৱাৰ কথা কোৱা নাই। তেওঁ মনটো ‘আবিষ্কাৰ’ কৰাৰ
কথাহে কৈছে, যেনে সৌন্দৰ্য্য-সচেতন মন এটা একেবাৰে আদিশ
ব্ৰহ্মাৰ পৰাই মানুহৰ ভিতৰত লুকাই আছিল—কিবা অত্যন্ত
কাৰণে সত্যতা সৃষ্টি কৰিবলৈ স্বাৰ্থতে মানুহে তাক আবিষ্কাৰ
কৰাৰ লগে-লগে পৃথিৱীত আবদ্ধ হ’ল সুন্দৰৰ পূজা, সংস্কৃতিৰ
এবিধত আনোক-স্বাদা। তাৰমানে, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মতে কৃষ্টি
সংস্কৃতিৰ উদ্ভৱৰ মূল প্ৰেৰণা মানসিক, বাস্তৱৰ প্ৰয়োজন আৰু
সংগ্ৰামৰ লগত তাৰ বিশেষ সম্পৰ্ক নাই।

(৪)

কৃষ্টিৰ উদ্ভৱ আৰু বিকাশ সম্পৰ্কে বিষ্ণুপ্ৰসাদে কিছু সাক্ষাৎ
কথা কৈ গৈছে। তেওঁৰ মত আৰু মন্তব্য পঢ়ি এই সিদ্ধান্তলৈ
অন্যায়্যাসে আহিব পাৰি যে তুলনামূলকভাবে বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ ব্যাখ্যা
যথেষ্ট পৰিমাণে বাস্তৱানুগ, জীৱনমুখী আৰু সংগ্ৰামকেন্দ্ৰিক।
‘কৃষ্টি’ শব্দটোৰ প্ৰতি বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ বিশেষ আকৰ্ষণৰ পৰাই বুজিব
পাৰি যে তেওঁৰ ব্যাখ্যা ভাববাদভিত্তিক নোহোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক।
বৰীভ্ৰমণে ‘কৃষ্টি’ শব্দটো পচন্দ কৰা নাছিল। এই কৃষ্টি-বিবাদৰ
লগত আচলতে তেওঁৰ সাহিত্যাত্মক সম্পৰ্কিত। এই ওত্থৰ প্ৰধান

সূত্র হ'ল, জীৱন ধাৰণৰ প্ৰয়োজনৰ লগত শিল্প-সাহিত্যৰ সম্পৰ্ক নাই। কৃষ্টি-কৰ্ম জীৱনৰ স্থূল বাস্তৱ পূৰণৰহে উপায় মাত্ৰ, গতিকে সেই কৃষ্টিকৰ্মৰ সৈতে যুক্ত 'কৃষ্টি' শব্দটোৱে কেনেকৈ শিল্প সাহিত্যৰ দৰে উচ্চতৰ স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত হোৱাটো সম্ভৱ? ববীন্দ্ৰনাথৰ আপত্তিৰ ইয়েই অন্যতম প্ৰধান কাৰণ। ৭ বস্তুবাদী ধ্যানধাৰণাৰ অনুগামী, সাধাৰণ হালোৱা-হজুৱাৰ সৈতে আন্তৰিক আৰু ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ চিন্তা কিন্তু বিপৰীত। কৃষ্টি সম্পৰ্কে বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ ধাৰণা কেনে চোৱা যাওঁক :

“কাব্য, গান, শিল্প, দৰ্শন, ধ্যান ধাৰণাই নাইবা আচাৰ অনুষ্ঠান, উদ্ভৱতা, শিল্পাচাৰ, নীতি নিয়মকেই সাধাৰণতঃ মানুহে বুজে কৃষ্টি বা কালচাৰ বুলি। কিন্তু দৰাচলতে বাস্তৱ প্ৰয়োজনত বাৰ জনম, মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰামত যি শক্তি, জীৱন যাত্ৰাৰ বাস্তৱ উদ্দেশ্য সিদ্ধিত যি মুকুতি, সেয়েহে আচল কৃষ্টি, প্ৰকৃত সংস্কৃতি (Real) বিয়েল কালচাৰ”। ৮

এই ব্যাখ্যা বস্তুবাদ সমন্বিত। অৱশ্যে যান্ত্ৰিক বস্তুবাদীৰ দৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদে কৃষ্টিৰ নিজস্ব সন্ধিস্ব ভূমিকাক অস্বীকাৰ কৰা নাই। জীৱন-যাত্ৰা আৰু কৃষ্টিৰ দ্বান্দ্বিক সম্পৰ্কৰ ইংগিত তেওঁৰ ৰচনাত আছে। জীৱন-যাত্ৰাৰ ঘাট-প্ৰতিঘাটৰ ফলত যেনেকৈ কৃষ্টিৰ ৰূপান্তৰ হয়, তেনেকৈ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ সহায়ত জীৱন-যাত্ৰাৰ উন্নততৰ স্তৰলৈ আগবাঢ়ি যায়। কৃষ্টিৰ এই সন্ধিস্ব ইতিবাচক ভূমিকাৰ ওপৰত আস্থা আছিল বাবেই নিশ্চয় তেওঁ সমাজ ৰূপান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত কৃষ্টি- সংস্কৃতিৰ বৈপ্লৱিক ভূমিকা সম্পৰ্কে সচেতন আছিল।

৭। নীহাৰজন ৰায়, কৃষ্টি, কালচাৰ, সংস্কৃতি, কলিকতা, ১৯৭৯ পৃ: ৬-৭

৯। অসমীয়া কৃষ্টি—চেতনা প্ৰকাশ গুৱাহাটী-৭ ১৯৮৩ পৃ: ৩।

লক্ষনীয় যে, এই সচেতনতা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সংস্কৃতি চিন্তাতো বিদ্যমান।

কৃষ্টিৰ জন্মবিবৰ্তন, অৱনতি আৰু কপাত্তৰ বিষয়ে বিষ্ণু-প্ৰসাদৰ ধাৰণা তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ আৰু চিত্তাকৰ্ষক। তেওঁৰ মতে, কৃষ্টিৰ যেতিয়া সংস্কাৰ হয় তেতিয়া সেই কৃষ্টি মিলিত হয় সংস্কৃতি আৰু সংস্কৃতিত যেতিয়া "বৈদেশীয় মীনাৰ ছাপ" পৰে" তেতিয়া সংস্কৃতি হয় কালচাৰ। এই কালচাবেই অৱশেষত কৃষ্টিৰ কাল হয়। এই অৱস্থাত যদি কৃষ্টিৰ যুগোপযোগী কপাত্ত নহয়, তেন্তে কৃষ্টিৰ অৱলুপ্তি অনিবাৰ্য্য। ৯ বিষ্ণুপ্ৰসাদে বিদেশী প্ৰভাৱৰ কথা কওঁতে নিশ্চয় জাতীয় কৃষ্টিক ঐতিহ্যৰ পৰিপতী বিদেশী সাংস্কৃতিক অপপ্ৰভাৱৰ কথাহে কৈছে। কাৰণ—জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৰেই—সকলো বিদেশী প্ৰভাৱৰ পৰা নিজৰ জাতীয় কৃষ্টিক মুক্ত ৰখাৰ কথা বিষ্ণুপ্ৰসাদে কেতিয়াও ভবা নাছিল। পৰিতাপৰ কথা যে এতিয়ালৈকে আমি বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ যিবোৰ ৰচনা আৰু ভাষণ পঢ়িবলৈ পাইছোঁ তাত তেওঁৰ এই ধ্যান ধাৰণাবোৰ বিষদভাৱে আলোচনা কৰা হোৱা নাই।

‘শিল্পীৰ পৃথিৱী’ত জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছে যে কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে মানুহক পত্ৰৰ পৰা পৃথক কৰিলে, নহলে মানুহ আৰু পত্ৰৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই। এই নিবন্ধৰ তৃতীয়াংশত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এই মত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচিত হৈছে। বিষ্ণুপ্ৰসাদেও এঠাইত লৈছে যে কৃষ্টি থকাৰ কাৰণেহে মানুহ পত্ৰতকৈ উন্নত। আপাতদৃষ্টিত ধাৰণা হব যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদেও ভাবে যে সহজাত সৌন্দৰ্য্য স্পৃহাই মানুহৰ সৰ্বাধিক উচ্চত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰাথমিক মানৱিক বৈশিষ্ট্য। দৰাচলতে কিন্তু এই ধাৰণা সত্য নহয়। জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুৰাভাৰ সংস্কৃতি কৃষ্টিৰ সংজ্ঞা সম্পূৰ্ণ সুকীয়া। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মতে, সুন্দৰৰ প্ৰয়োগেই সংস্কৃতি। অৰ্থাৎ, বাস্তৱ জীৱন-সংগ্ৰামৰ প্ৰয়োজনত আৰু তাৰ পৰিণতি হিচাপে

কৃষ্টিৰ জন্ম আৰু বিকাশ হোৱা নাই। বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ সংজ্ঞা কিন্তু ভিন্ন। এই ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ভাববাদী ব্যাখ্যাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত প্ৰাপ্ত বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ অৱস্থান। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰাক-সাংস্কৃতিক ভৱত —সত্যতাক—বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ সংজ্ঞাই সাঙুৰি নৈছে। তদুপৰি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সংজ্ঞা মূলতঃ সৌন্দৰ্য্যকেন্দ্ৰিক; বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ সংজ্ঞা সংগ্ৰামকেন্দ্ৰিক। এইখিনিতেই দুয়োৰে মৌলিক পাৰ্থক্য। বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ নিজৰ ভাষাতেই তেওঁৰ বক্তব্য শুনা যাওক :

এনে কৃষ্টিৰ কাৰণেহে মানুহ মানুহ, নহলে মানুহ পশুৰ শাৰীত থাকিলহেঁতেন। কাৰণ বাচি থকাই যেতিয়া প্ৰকৃতিৰ প্ৰেৰণা, আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰতেই মানুহ নিৰ্ভৰশীল হ'লহেঁতেন তেতিয়া মানুহ পশু বুলি গণ্য হ'লহেঁতেন। কাৰণ পশুৱে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কিন্তু মানুহৰ জীৱিকা প্ৰচেষ্টাই প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি প্ৰকৃতিৰ বুকু ফালি খাদ্য বস্তু আৰু প্ৰয়োজনীয় উপাদান আদায় কৰিবলৈ মানুহক শিকালে। গতিকে মানুহৰ সৃষ্টিৰ মূল প্ৰেৰণা হ'ল প্ৰকৃতিৰ দাসত্বৰ পৰা মুক্তি। এই যে মানুহৰ সহজ সাধ্য মুক্তি স্বাধীনতাৰ সাধনা, এই সাধনাই হৈছে মানুহৰ জীৱিকা প্ৰয়াস আৰু এই মানুহৰ জীৱিকা-প্ৰয়াসেই হৈছে কৃষ্টি-সাংস্কৃতি বা কালচাৰৰ মূল তত্ত্ব। ১০

এই কথাখিনিত ভাববাদী বিচাৰৰ জীৱনবিস্মৃতি আৰু অবাস্তৱতা নাই আৰু এই বাবেই নিশ্চয় বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ কিছুমান ব্যাখ্যাত সাংস্কৃতিক জীৱনৰ বাস্তৱ ভিত্তিৰ কথা বেছ পৰিষ্কাৰ

ভাৱে উল্লেখিত হোৱা দেখা যায়। দণ্ডটান্ত্ৰ হিচাপে বিহনুতাৰ বিষয়ে তেওঁৰ মন্তব্য কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। বিষ্ণুপ্ৰসাদে বিহনুতা তথা উৎসৱৰ উৎসৱ কথা কওঁতে আদিম গোষ্ঠী সমাজৰ উৰ্বৰতা কেন্দ্ৰিক যৌনতা-প্ৰধান নৃত্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ বিহনু উৎসৱ সম্পৰ্কে উত্তৰ বা কাৰ্জনিক ব্যাখ্যাৰ আগ্ৰয় নোলোৱাকৈ তেওঁ বিহনু উৎসৱ অনুসন্ধান কৰিছে আদিম মানুহে যৌনতা-প্ৰধান নৃত্য গীতেৰে বসন্তীক শস্য-সম্ভৱা কৰাৰ তথা প্ৰকৃতিৰ নিজৰ বণলৈ আনিবৰ বাবে কৰা চেষ্টাৰ স্বাক্ষৰ। ঠিক সেইদৰে আনিয়াই নিগাডৰ প্ৰতি মিচিং সমাজৰ ধাউতিৰ কথা কওঁতে বিষ্ণুপ্ৰসাদে তেওঁলোকৰ কৃষি নিৰ্ভৰ জীৱনৰ ওপৰতহে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে। উপক্ৰম দ্ৰুতিত গৌণ যেন লাগিলেও এই কথাবোৰ দৰাচলতে তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ। কিয়নো, এলপ দকৈ ভাষি চালেই ওলাই পৰে যে বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ এই ব্যাখ্যাবোৰৰ লগত তেওঁৰ কৃষ্টি বিষয়ক সংজ্ঞা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত।

জ্যোতিপ্ৰসাদে মানুহৰ সাৰ্বকালিক সৌন্দৰ্য্যবোধ সম্পৰ্কে যথেষ্ট কথা কৈ গৈছে। আলোচনাৰ তৃতীয়াংশত এই বিষয়ে আশ্ৰি কিছু আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে পঢ়িবলৈ পোৱা বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ ৰচনাবাজিত মানুহৰ সৌন্দৰ্য্যবোধ সম্পৰ্কে নিৰ্দিষ্টভাৱে কোনো কথা কোৱা আমি পোৱা নাই। অৱশ্যে 'এসমীয়া কৃষ্টি'ত এই সম্বন্ধত তেওঁৰ দুই এটা মন্তব্য পঢ়িবলৈ পোৱা যায়। এই মন্তব্যকেইটি ভালদৰে পঢ়ি চালেই বুজা যায় এই ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ লগত তেওঁৰ পাৰ্থক্য কিমান আৰু কোনখিনিত। লক্ষণীয় যে সৌন্দৰ্য্যবোধৰ উন্মেষৰ কথা কওঁতে বিষ্ণুপ্ৰসাদে গুৰুত্ব দিছে স্বাদ্য-সংগ্ৰহ আৰু আশ্বৰ্য্যৰ উপায়ৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত। এই বিচাৰ ভংগী নিঃসন্দেহে বস্তুবাদসন্মত। অনুন্নত অস্ত্ৰেৰে বিপদ সংকুল পৰিবেশত অহৰহ ব্যস্ত থকা আদিম মিকিৰ সকলৰ মাজত বিষ্ণুপ্ৰসাদে উল্লেখযোগ্য সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰকাশ দেখা নাই—তেওঁলোকৰ দেহাৰ আৱৰণ সামান্য যি জেংটি তাতো 'বিশেষ কাককাৰ্য্য' দেখা

নাই' ১১১ তাৰ পাছত বিষ্ণুপ্ৰসাদে আদি-প্ৰস্তৰ যুগৰ শেহত আৰু
নৱ-প্ৰস্তৰ যুগৰ আৰম্ভণিত নগাসকলৰ মাজত দেখিছে 'সৌন্দৰ্য্যবোধৰ
প্ৰথম জিলিকনি' ১১২ এই সৌন্দৰ্য্যবোধ উদ্ভৱ হোৱাৰ বাস্তৱ পূৰ্বচৰ্ত্ত
কি ? এই আলোচনাৰ দ্বিতীয়াংশত এই সম্পৰ্কে থোৱতে কিছু কথা
কোৱা হৈছে । বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ ৰচনাতো এই বস্তুবাদী বিচাৰ পদ্ধতিৰ
ইংগিত বিদ্যমান :

নগাৰ প্ৰাণত সৌন্দৰ্য্যবোধৰ প্ৰথম জিলিকনি
জিলিকি উঠিল, সিহঁতৰ সম্বল অস্ত্ৰ হলেও
সেই অস্ত্ৰ চোকা আৰু উন্নত ধৰণৰ আছিল ।
এদিন অকস্মাতে শিল ঘঁহি থাকোতে সেই
অগ্নিৰ আবিষ্কাৰ হ'ল ।.....সেই টিঙিবীৰ ?
সহায় লৈ তেওঁলোকে হাবি-বননি পুৰিবৰ
ধৰিলে । .....হিংস্ৰ শত্ৰুৰ বহুতৰ প্ৰাণ
নাশ হ'ল । শত্ৰুৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিবলৈ
আৰু বেচি আৱশ্যক নহল । পুৰুষে চিকাৰ
কৰিবলৈ গ'ল, নাৰীয়ে বিশ্রামৰ সময়ত কল্প-
নাৰ জাল বুলে । গুহাত, হাতী দাঁতত, বাঁহৰ
চুঙাত, গাহৰি দাঁতত অঙ্কন কৰি সময় কটালে ।
.....সেই অঙ্কনত চিকাৰৰ পশু-পক্ষীৰ
গছ-গছনিৰ ছবি প্ৰতিফলিত হ'ল । এইদৰে
গোষ্ঠী সত্যতা সৃষ্টি হ'ল ১৩

খাদ্য-সংগ্ৰহ আৰু আত্মৰক্ষাৰ উপায়ৰ উন্নতিয়ে মানুহক কিছু
অৱসৰ দিছিল যদিও সেই আদিম যুগত কেৱল সময় কটাবলৈ

১১. অসমীয়া কৃষ্টি—মূৰ্তা ৫

১২. পূৰ্বোক্ত গ্ৰন্থ, পৃ: ৬ ।

১৩. পূৰ্বোক্ত গ্ৰন্থ, পৃ: ৬—৭ ।

মানুহ ছবি আঁকিছিল নে নাই সি অৱশ্যে বিচাৰ্য্য বিষয়। সি সি কি নহওক, এই কথা গল্প কবিবলগীয়া যে সেই আদিম মোকসকলৰ ছবিৰ বিষয় আন একো নাছিল, আছিল গছ-গছনি, পতু-পক্ষী। সমাজত যেতিয়া উৎপাদন আৰম্ভ হোৱা নাছিল—যেতিয়া নানা প্ৰকাৰৰ সংগ্ৰহ আৰু চিকাৰেই আছিল মানুহৰ অৱলম্বন—তেতিয়া এই উদ্ভিদ আৰু পশুজগতৰ ওপৰত চৰমভাৱে নিৰ্ভৰ কৰিছিল মানুহৰ প্ৰৱৰ্ত্তন অস্তিত্ব। বিষ্ণুপ্ৰসাদে নগাসকলৰ চিত্ৰাকৰণত সমাজৰ প্ৰাক-উৎপাদন স্তৰৰ জীৱিকা প্ৰচেষ্টাৰ সৈতে যুক্ত বাস্তৱ জগতখনৰেই প্ৰতিফলন দেখা পাইছে।

বিষ্ণুপ্ৰসাদে চিহ্নিছে যে এইদৰেই 'গোষ্ঠী সভ্যতা' আৰম্ভ হ'ল। বিষ্ণুপ্ৰসাদে ইয়াক 'কৃষ্টি' নুবুলি সভ্যতা বোলাৰ কিবা তাৎপৰ্য্য আছে নেকি? হয়তো আছে। তেওঁৰ মতে নৱ-প্ৰস্তৰ যুগৰ আদিম কৃষিয়েই আদিম কৃষ্টি। কৰ্মন কাৰ্য্যৰ লগত 'কৃষ্টি' শব্দৰ ব্যুৎপত্তিগত সম্পৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই উক্তি সম্পূৰ্ণ সঠিক বুলি ভবাৰ খল আছে। কিন্তু কথা হ'ল : প্ৰাক-কৃষি যুগৰ জীৱন-সংগ্ৰামৰ উপায়, শিল্প-কলা, নীতি-নিয়ম আদিক আমি কৃষ্টি বুলিলে ডুল হব নেকি? বিষ্ণুপ্ৰসাদে নিজেও এঠাইত প্ৰাক-কৃষি যুগৰ মিকিৰ সকলৰ কৃষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ দাসত্বৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ মানুহৰ যি যুক্তি প্ৰচেষ্টা তাৰ মাজতেই কৃষ্টিৰ উদ্ভৱৰ বীজ নিহিত হৈ আছে। একে বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ মত। নৱপ্ৰস্তৰ যুগৰ কৃষি-কাৰ্য্যৰ যুগান্তকাৰী বৈপ্লৱিক ভূমিকাৰ কথা অস্বীকাৰ নকৰিও কোৱা যায় যে—এই অৰ্থত—প্ৰাক-কৃষি যুগতো একপ্ৰকাৰৰ কৃষ্টি আছিল। কাৰণ আদিম মানুহে তেতিয়াও জীৱিকা-প্ৰচেষ্টা চলাইছিল—সচেতন আৰু সম্পন্নভাৱে।

দেখা গ'ল, কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ উদ্ভৱ সম্পৰ্কে জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ ব্যাখ্যাত মাজত মৌলিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য আছে। এই পাৰ্থক্যৰ ঘাই কাৰণ কি? খোৰতে কোৱা যায় যে বিপৰীত দাৰ্শনিক অৱস্থানেই আচলতে দুয়োৰে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণৰ মাজত থকা মৌলিক পাৰ্থক্যৰ ঘাই কাৰণ। ভাববাদী আৰু বস্তুবাদী দাৰ্শনিক অৱস্থানৰ স্বৰূপ কি আৰু এই দুবিধ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে কি ধৰণৰ পৰস্পৰ বিৰোধী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণৰ জন্ম দিব পাৰে তাৰ আভাস আমি এই আলোচনাৰ দ্বিতীয় অংশত দিবলৈ মন্ত্ৰ কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত তাৰ পুনৰাবৃতিৰ প্ৰয়োজন নাই। বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ কৃষ্টি-চিন্তাৰ আলোচনা প্ৰসংগত আমি দেখিছোঁ যে বাস্তৱ প্ৰয়োজন আৰু সংগ্ৰামে তেওঁৰ কৃষ্টিৰ উদ্ভৱ সম্পৰ্কীয় ব্যাখ্যাত আগ ঠাই পাইছে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ব্যাখ্যাত ঈশ্বৰৰ হস্ত-ক্ষেপ বা উপস্থিতি নাই যদিও বহুতো ভাববাদীয়ে প্ৰায় সৰ্বব্যাপী আৰু সৰ্বশক্তিমান বুলি ভবা 'মন'ৰ প্ৰাধানাই সৰ্বাধিক। অৰ্থাৎ, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ব্যাখ্যা মূলতঃ বিষয়ীগত ভাববাদৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত।

বিষয়ীগত ভাববাদী দৃষ্টিভংগীৰ বাবেই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ চিন্তাত শিল্পী যেন সৌন্দৰ্য্য সাধনাৰ সৰ্বকালিক ঐতিহ্যৰ অক্লান্ত বাহক, অন্তৰ্নিহিত সৌন্দৰ্য্য স্পৃহাই যেন শিল্পীৰ সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণাৰ এটা ঘাই উৎস। বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ চিন্তাত কিন্তু এনে ধাৰণা অনুপস্থিত। তেওঁৰ শিল্পী সনাতন সৌন্দৰ্য্যৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সাধক নহয়, তেওঁৰ শিল্পী ৰাইজৰ সৃষ্টি। নিজৰ বিষয়ে তেওঁ নিৰ্ভেজাল আৰু বিৰল নগ্নতাৰে লিখিছে :

মানুহে মোক শিল্পী বুলি কয়, মই যদি
শিল্পী হওঁ বিধাতাৰ আশীৰ্বাদত মই শিল্পী

হোৱা নাই—বাইজৰ আশীষতহে মই
 শিল্পী হৈছোঁ। বাইজৰ হিৰা কোঁহৰ পৰা
 এটুপি এটুপি বস বুটনি আনি মই মোৰ মন
 কোঁহত ভৰাই লওঁ। সেই মন কোঁহক
 ৰহস্যৰা মৌকোঁহ ৰচি তাৰ পৰা টোপাল টোপাল
 বহু নিঙাবি নিগৰি নিগৰি উলিয়াই বাইজক
 বিলাই দিওঁ। সেয়েহে বাইজৰ লগত মোৰ জীৱনৰ
 সম্পৰ্ক ওতঃপ্ৰোতভাবে জড়িত আৰু সেই কাৰণে
 বাইজৰ দুখত মই সমদুখী ব্যাখ্যাত সমব্যথী। ১৪

কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ উত্তৰ আৰু শিল্প-সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণাৰ সন্দৰ্ভত
 দুয়োৰে মতৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিলেও শিল্পীৰ সামাজিক দায়
 বদ্ধতা সম্পৰ্কে কিন্তু দুয়ো একমত। শিল্প-সংস্কৃতিৰ তথাকথিত
 স্বায়ত্তশাসনৰ দোহাই দি জ্যোতিপ্ৰসাদ বা বিষ্ণুপ্ৰসাদে কেতিয়াও
 দায়িত্বহীন, লক্ষ্যহীন, জীৱনবিমুখ, বাস্তৱতা বিমুখ শিল্পচৰ্চা
 কৰাৰ কথা কোৱা নাই। দুয়োৰে দৃষ্টিত শিল্পী এখন নতুন
 পৃথিৱী গঢ়াৰ অক্লান্ত আপোচহীন খনিকৰ। ভবিষ্যত পৃথিৱী আৰু
 মংগলময় শাসনতন্ত্ৰৰ কথা কওঁতে জ্যোতিপ্ৰসাদে কেতিয়াবা শিল্পীৰ
 ভূমিকা তথা নেতৃত্বৰ ওপৰত অত্যধিক গুৰুত্ব দিয়াও দেখা যায়।
 বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ চিন্তাত শিল্পীয়ে এনে গুৰুত্ব পোৱা নাই যদিও দেশ
 আৰু জাতিক প্ৰাণবন্ত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পীৰ ভূমিকাক তেওঁ
 কেতিয়াবা বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া চকুত পৰে :

ৰাজনৈতিক দলে এটা জাতি বা দেশহে গঠন কৰে,
 তাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে, প্ৰাণ জতিষ্ঠা
 কৰি জীৱন্ত কৰি তোলে শিল্পীয়েহে, গণদেৱতাৰ

বিবেক বখীয়া হিচাপে দেশ আৰু জাতিৰ কল্যাণৰ
কাৰণে ১৫

বিষ্ণুপ্রসাদ আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সংস্কৃতি-চিন্তাৰ আটাইতকৈ
তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল মানুহকেন্দ্ৰিকতা। বিষ্ণুপ্রসাদৰ গীত,
মাত, নাট, আলোচ্য পঢ়িলেই অনায়াসে বুজা যায় যে তেওঁৰ
সংস্কৃতি-চিন্তা তথা শিল্প-সৃষ্টিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু মানুহ। তেওঁৰ এই
মানুহ কেন্দ্ৰিকতা কি ধৰণৰ তাৰ আভাস তেওঁৰ নাটক সম্পৰ্কীয়
মন্তব্যতেই সুন্দৰভাৱে ওলাই পৰিছে :

মূৰ্ত্ততে নতুন পদ্ধতিৰে নতুন বাস্তবজীৱন ৰচনাৰ প্ৰেৰণা,
কল্পনা, অনুভূতি আদিৰ নতুন বিষয়-বস্তু উলিয়াই
মানস চকুৰে ৰঙ্গমঞ্চত দৃশ্যায়নীৰ মাজত অভিনয়
দেখাকৈ লিখিব লাগে। সেই নাটকত থাকিব
বাস্তৱ জীৱন, থাকিব নিৰ্য্যাতিত নিপীড়িত
দুখীয়া কৃষক বনুৱাৰ দুঃখময় জীৱনত
[জীৱনৰ] ঘাত-প্ৰতিঘাত, অসমীয়া জীৱনৰ
প্ৰকৃত ছবি ১৬

জ্যোতিপ্ৰসাদৰ চিন্তাও প্ৰায় সমগোষ্ঠীয়। তেওঁ আগবঢ়োৱা
সংস্কৃতিৰ গ্ৰিডুজ তন্ত্ৰটোৱেই মানুহ-কেন্দ্ৰিক সংস্কৃতি-চিন্তাৰ উজ্জল-
তম নিদৰ্শন। বিষ্ণুপ্রসাদৰ দৰে তেওঁৰ ৰচনাতো নাটক সম্পৰ্কীয়
মন্তব্য আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ। এই মন্তব্যৰ মাজত আছে
উদ্দেশ্যধৰ্মী আৰু মানুহ-কেন্দ্ৰিক সংস্কৃতি-সৃষ্টিৰ পৰোক্ষ নিৰ্দেশ।
কথাখিনি পঢ়িলে বুজা যাব শিল্পৰ বাস্তৱমুখী চৰিত্ৰ আৰু
সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত বিষ্ণুপ্রসাদৰ লগত তেওঁৰ মূল চিন্তাৰ

১৫. বিষ্ণুৰাভা ৰচনাৱলী, পৃঃ ৩৯।

১৬. বিষ্ণুৰাভা, অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমু আভাস, গুৱাহাটী, ১৯৮২, পৃঃ ২৬

মিল কিমান গভীৰ আৰু তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ :

সেইদৰে নাট্যশিল্পীয়ে এফালে জীৱনৰ ধুনীয়া ভাগ
দাৰ্পণত দাঙি ধৰি মানৱক নিজৰ সুন্দৰ ৰূপ
দেখুৱাই আনন্দ দিয়াৰ লগে-লগে জীৱনৰ
স্তবে স্তবে, বাহিৰে জিতৰে যত আনন্দ আৰু
সৌন্দৰ্য্য নাইকিয়া হৈছে তাকো দেখুৱাই যায়।
কেতিয়াবা সমাজৰ বিবেকক সাৰ পোৱাই দিয়ে—
কেতিয়াবা নিজৰ মনীষাৰ পোহৰত পোৱা মীমাংসা
সমাজৰ আগত দাঙি ধৰে—কেতিয়াবা সেই
নিবানন্দ কদৰ্শ্যতাত গেলি পঢ়ি তাৰ পৰা উঠিব
পৰা আৰু যি অন্যায় সামাজিক ব্যৱস্থাৰ পৰা
সেই অৱস্থা বৰ্তিছে তাৰ সৈতে সংঘাত কৰি
নিজকে মুক্ত কৰিব পৰা শক্তি সেই পীড়িতৰ
মাজত উদ্বোধিত কৰিবলৈ লিখনীৰ আগেদি জুই-
ফিৰিওটি ছটিয়াই দিয়ে। ১৭

প্ৰশ্ন হ'ল : উক্তৰ সম্পৰ্কত দুয়োৰে দাৰ্শনিক অৱস্থান ভিন্ন
হোৱা স্বত্বেও কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ গণস্বার্থ কেন্দ্ৰিক সামাজিক ভূমিকাই
কিয় দুয়োৰে সংস্কৃতি চিন্তাত মূখ্য স্থান পালে ? ইয়াৰ উত্তৰত
আমি মাত্ৰ ইয়াকেই কব পাৰোঁ যে, দাৰ্শনিক অৱস্থান ভিন্ন হলেও দুয়ো
আছিল মূলতঃ গণস্বার্থৰ পক্ষে। দেশী-বিদেশী শোষণ নিপীড়নৰ বিৰুদ্ধে
মানুহৰ যি সামাজিক সংগ্ৰাম—সেই সংগ্ৰামত জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু-
ৰাভা আছিল বাইজৰ পক্ষে, প্ৰগতিৰ পক্ষে। খোৱতে কবলৈ পলে এই
সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক অৱস্থানৰ প্ৰতিফলনেই তেওঁলোকৰ গণমুখী
সংস্কৃতি চিন্তা। নিৰ্দিষ্টকৈ কোৱা যায় যে এই খিনিতেই দুয়োৰে সংস্কৃতি-
চিন্তাৰ মৌলিক ঐক্য আৰু অবিস্ফৰণীয় মহত্বৰ পূৰ্ণ প্ৰকাশ ঘটিছে।

১৭. জ্যোতিপ্ৰসাদ বচনাৱলী, পৃঃ ৫২২।

বাভাৰ কবি-মানস

বলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য

বিষ্ণুবাভাৰ আত্মাই যেন আমাক সকলোৱাই আছে : নহি পোহৰ, মোৰ বুকুত তোমালোকে ছুৱী বহুৱাব নোৱাৰা ॥ এই কথা সিহঁত নহয় । আমাৰ অজলা ৰাইজে বৰ আশাৰে স্বাধীনতাক আদৰিছিল, বিশ্বাস কৰিছিল কৰ্ণধাৰসকলৰ ওপৰত । কিন্তু লাহে লাহে সেই বিশ্বাস ধূলিত বিলীন হ'ল । ৰবি ঠাকুৰে কৈছিল, এ দৈন্য মাঝাৰে, কবি নিজে এসো স্বৰ্গ হতে বিশ্বাসেৰে ছবি । বাভাই বিশ্বাসৰ ছবি আঁকিবলৈ কবিতা-গানৰ আশ্রয় লৈছিল আৰু নিজেও ৰাইজৰ পদ চুমি জপিয়াই পৰিছিল ৰণক্ষেত্ৰত । শিখা জ্বলিল আৰু নুমাল, কিন্তু পোহৰ থাকি গ'ল । বাভাৰ মৃত্যু নাই ।

বাভাৰ কবিতাৰ ভাষা আৰু মুখৰ কথাৰ মাজত পাৰ্থক্য নাছিল । যি ভাষাত তেওঁ কথা পাতিছিল, সেই ভাষাকে তেওঁৰ ৰচনাতো ব্যৱহাৰ কৰিছিল । সেই একেটা ভাষাৰেই তেওঁ যুজৰ খলীত ধ্বনিও দিছিল । এই পাৰ্থক্যহীনতাই তেওঁৰ চৰিত্ৰ অকু-
-ত্ৰিম কৰি তুলিছিল । পাশ্চাত্য শিক্ষাত শিক্ষিত নগৰ-নিবাসী সকলে বিষ্ণুবাভাৰ এই সবল অকুত্ৰিম জীৱনক চিনি নেপায় । জীৱনৰ সৈতে যুজ ৰাঞ্জা-বিষ্ণুৰ এই জন পুৰুষে অন্তৰত লালন কৰিছিল নাস্তীয়া আদৰ্শ ;—এই আদৰ্শৰ বাবেই তেওঁ 'হজুৱা বনুৱা তল-
-মজলীয়া' সকলৰ হৈ যুজ দিছিল । যুজ অকলে কৰিব নোৱাৰি, সেইবাবে ৰাইজক উদগনি দিবলৈ তেওঁ সাংস্কৃতিক আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিছিল । সংস্কৃতিও এবিধ আবেগিক আৰু মননশীল শ্ৰম । বহিৰ্জগত তাৰ উৎস ; কিন্তু বহিৰ্জাগতিক উপাদানৰ লগতে সংস্কৃ-
-তিয়ে তাৰ নিজা ধৰ্মৰক্ষা কৰিব লাগে । বাভাৰ ৰচনাৱলীত নান্দনিক দিশটো অ'ত ত'ত ফুটি ওলাইছে যদিও সামগ্ৰিকভাৱে

তাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰি। আমাৰ হাতত তেওঁৰ কবিতা বা গান যিখিনি আছে, সেইখিনিকে সমল স্বৰূপে লৈ আমি তাৰ অন্তৰালত থকা ৰাভাৰ মনটো চালি-জালি চাবলৈ ইয়াত যত্ন কৰিম।

কবি আৰু কৰ্মীৰ মাজত দন্দ আছে নে কি? বাখচয় নাই। কবি সমাজৰে মানুহ আৰু তেওঁ সমাজৰ পৰাই অভিজ্ঞতা বুটলি তাৰ নিৰ্যাসেৰে সৃষ্টি কৰে। সৃষ্টি কৰিবলৈ অৱশ্যে কবিক নিজান কুঠৰীৰ প্ৰয়োজন হয়; কিন্তু কবিক এই নিৰ্জনতাৰ আৱশ্যক হয় তেওঁৰ মানবীয় সত্ত্বাক জনসমাজৰ মাজলৈ প্ৰসাৰিত কৰিবৰ বাবেহে। তাকে কবিতা কবিয়ে শব্দৰ সৈতে সংসাৰ কৰিব লাগিব, তাক বাহি-বিচাৰি আনি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, লগতে ৰূপনা অথবা মননশীল আবেগৰ সৃষ্টিৰ বাবেও তেওঁ যত্ন কৰিব লাগিব। অনাৱশ্যক বিস্তাৰ, গভীৰতাহীন আপাত বমনীয়তা, বৈচিত্ৰহীনতা, বৰ্ণনাধৰ্মিতাৰ আতিশযা—এনেবোৰ আংগিক-পত কলটিৰ পৰা কবি মুক্ত হ'বলৈও যত্ন কৰিব লাগিব। আন-হাতে পাঠকৰ প্ৰতিও তেওঁ উদাসীন হ'ব নোৱাৰে। ৰাভাৰ কবিতা বহিৰ্বাস্তৱলৈ প্ৰসাৰিত আবেগিক শ্ৰম বুজিব পাৰি—কিন্তু সি তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন নহ'বও পাৰে। ইয়াৰ কাৰণ বোধহয় ৰাভাৰ বহেমিয়ান জীৱন—য'তে ইচ্ছা যায় লিখে,—তাৰ সংশোধন বা পৰিমাৰ্জনৰ সময় নেথাকে। ৰাজনীতি সংস্কৃতিৰ বিৰোধী নহয়; সৃষ্টিৰ মুহূৰ্তত ৰাজনীতি তাৰ বীজ,—ফ'লে ফুলে জাতিস্কাৰ হোৱা সংস্কৃতিৰ গছজোপা নিৰ্মাণ কৰে কবিয়ে। ৰাভাৰ দৰে প্ৰতিভাবান শিল্পীৰ হাতত সৃষ্টিসমূহৰ ৰূপ অধিক আকৰ্ষণীয় হ'লহেঁতেন, যদি তেওঁ আৰু অলপ এই বিষয়ত পৰিশ্ৰমী হ'লহেঁতেন। এতিয়া খেদ কৰি লাভ নাই। ৰাভাৰ লেখাৰ মাজতে ৰাভা মানুহজন লুকাই আছে।

তথাপি ৰাভাৰ বচনাত যি আন্তৰিকতা আছে, সিয়েই আমাৰ সমল। তেওঁ ভাবিছিল হতুৱা বন্ধু বা বাইজৰ কথা। তেওঁলোকে

বুজা ভাষা এটা ক'বলৈ বা আবিষ্কাৰ কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল তাৎকালিকভাৱে মানুহক জগাই তোলা। “ন পৃথিৱীৰ নতুন যুগ” নামৰ নৃত্য-নাট্যকাত তেওঁ কল্পনা কৰিছে পঞ্চায়ত ৰাজৰ ম'ত—

উঠিছে নবীন সূৰ্য্য

ৰাজিছে বিজয় তুৰ্য্য

জাগে দীন-হীন শৌৰ্য্য

উজ্জীৱিত নৱ বীৰ্য্য

শাসে নৱ জন-গণৰাজ

সুখৰে পঞ্চায়ত ৰাজ

এই ‘জন-গণ-ৰাজ’ৰ বাবেই উৎসাহিত ৰাভাৰ দৰে এজন মানুহৰ জীব প্ৰকাশৰ আন্তৰিকতা নিশ্চয় সন্দেহাতীত।

ৰাভাক আমি সময়ৰ পটভূমিতে চাব লাগিব। যৌৱনত তেওঁ সাম্ৰাজ্যবাদী ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে হোৱা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অগ্নিগৰ্ভ প্ৰমুখ্যে সমূহৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল। স্বাধীনতা লাভৰ পিছত তেওঁৰ স্বপ্নভংগ হ'ল। জ্যোতিপ্ৰসাদৰো সেয়ে হৈছিল। ইয়াৰ ফলতেই তেওঁ বামপন্থী আদৰ্শৰ অনুসন্ধানত প্ৰবৃত্ত হ'ল আৰু তাতেই অনুভৱ কৰিলে দাৰ্শনিক পূৰ্ণতা। সেই দিনৰ আৰ, চি, পি, আইৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁ অসমৰ গাঁৱে-ভূঞা পৰ্বতে-পামণ্ডে অৱলী জীৱন কটাবলগীয়া হৈছিল। স্বাধীন চৰকাৰেও তেওঁৰ বিদ্ৰোহী চৰিত্ৰ সহ্য কৰা নাছিল। তেওঁৰ ওপৰত ৰক্ষাহস্ত হৈছিল। এইবোৰ কথা এতিয়া সকলোৱেই জানে। তেওঁৰ মানসিকতা গঠনত সহায় কৰিছিল সাম্যবাদী চিন্তা আৰু জন-সংযোগে। সবল-সহজ হৃদয়বান মানুহজনে পীড়িত মানুহৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হ'ল। তেওঁৰ মানস ভুজ্জ হ'ল ধন-সম্পদ, মধ্যমিতীয় জীৱন-চৰ্যা; সামগ্ৰিক জীৱনৰ বিকাশৰ প্ৰয়টোৱেই জৰুৰী হৈ দেখা দিলে। জৈবিক প্ৰকৃতি আৰু বহিৰ্বিশ্বৰ পৰিৱৰ্ত্তন সাধনাৰ

চেতনা—এই দুয়োটাৰ দ্বন্দ্বত তেওঁৰ মানসিক জগত অস্থিৰ হৈছিল। এই অস্থিৰতাৰ অৱসান ঘটাবলৈকে তেওঁ সামাজিক বা মানবীয় দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ ব্যক্তিগত অহং সামাজিক অহংওত পৰিণত হ'ল। সময়ৰ কদৰ্য্যতাৰ মৰুভূতে এই সামাজিক অহংওৰ জন্ম। বাইজৰ দৈন্যই তেওঁৰ অন্তৰত ক্লেশ আৰু ঘৃণাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁ স্বপ্ন দেখিছিল জাককৰা নাবৰ। এই নাও বামেও যায়। ই অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিব পাৰে। অনুভূতিক উমৈহতীয়া কৰিব পাৰিলেই বিপ্লৱৰ অগ্নি-জ্বলে। এই মাৰণাবে উদ্দীপ্ত হৈ বাভা আগবাঢ়িছিল, হয়তো ৰাজনৈতিক চিন্তাৰ ধূৱণী-কুঁৱণীত তেওঁ ডাৰিছিল বিপ্লৱ আসন্ন, তেওঁৰ 'ন-পাখীৰী'ৰ পোহৰ সমাগত। কিন্তু সি সম্ভৱ নহ'ল। অৱশেষত তেওঁ কাৰাগাৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল। বিশ্বাসৰ ছবি আঁকি ৰাইজক তেওঁ দেখুৱাইছিল সচা, কিন্তু প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ বাবে দিঠকত সি পূৰ্ণতা নাপালে। উৎসাহৰ ফিৰিঙতি নুমাৰ যদিও 'দোষে-গুণে ডাওনাৰ শেষ' হোৱালৈকে তেওঁ সাম্যবাদী চিন্তাৰ খুঁটি এৰি দিয়া নাছিল।

আমাৰ দেশত পূজিবাদৰ গতি শামুকীয়া। ৰাভাৰ দিনতো সেয়ে আছিল। এনেবোৰ কাৰণতে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰাচীন প্ৰমূল্য সমূহ (কিছুমান আদিম আৰু কিছুমান সামন্তযুগীয়) ৰাইজৰ মাজত খোপনি পুতি আছে। এটা সময়ত সেইবোৰ প্ৰমূল্যৰ পটভূমি নিশ্চয় আছিল, আজি কিন্তু তাৰ উপযোগিতা নাই। ক্ষয়িক্ষয় পূজিবাদী চিন্তা আৰু প্ৰাচীন ঐতিহ্য উভয়ৰে মাজত পৰি ৰাইজ যি অন্তৰ্দ্বন্দ্বত ভুগি আছে, তাক দূৰ কৰাৰ কোনো উপায় তেওঁ-লোকৰ হাতত নাই। এই কথা আজি যেনেকৈ সচা, ৰাভাৰ দিনতো তেনেকৈ সচা। সমাজৰ মঞ্চত যি ট্ৰেজেডি চলি আছে, তাক দূৰ কৰিবলৈ এৰিষ্টটলৰ 'কেথাৰছিছ' আজিৰ পটভূমিত যথেষ্ট নহয়। আধুনিক কালৰ দুখ-দুৰ্দশা ট্ৰেজিক উপায়ে, কাকব্য-বিলাপেৰে দূৰ কৰিব নোৱাৰি। আজিৰ কাল ট্ৰেজেডিও তাতেই ॥

সমাজত আছোঁ যদিও সমাজৰ শক্তিসমূহৰ কথা আমি নেজানো ;
আমি আমাৰ অজ্ঞাতসাৰেই তাৰ দাস হৈ পৰিছোঁ । আমি বেতেৰীত
চেপা খোৱা সৰিয়হ । এই উপমা এঠাইত ৰাডাই ব্যৱহাৰ কৰিছে

..... স্থিলং ৰহনা-কাঠ

থোপে থোপে বহুৱাই আইনৰ জ্ঞান খোৱা

বাইজ বেহাৰেৰে ডৰা

বেতেৰীটি তাত ...

উপমাটো মনকৰিবলগীয়া ; জন্মভূমি ৰহনা-কাঠ । তাত
'দেৱতা' সকল বহি বাইজ-কপী সৰিয়হ চেপি তাৰ তেল টুপি
ভোগ কৰিছে । সাধাৰণ বাইজৰ বাবে উজনি অসমৰ শ্ৰম-জীৱনৰ
পৰা তেওঁ এই উপমাটি বুটলি আনিছিল । ইয়াত কবিৰ মানবীয়
সত্ত্ব আদি বহিৰ্ভাগত থিত লৈছেহি । শোষণৰ এই উন্মাদত
নাশ কৰিবলৈকে তেওঁ বিপ্লৱৰ অগ্নি-চাপৰিত ডৰি দিছিল । ৰুদ্ৰ
আৰু কালীৰ সংহাৰ মূৰ্তিৰ উপমাৰে জনতাৰ মাজত থিয় হৈ
স্বতঃস্ফূৰ্ত আবেগত তেওঁ এইবুলি চিঞৰি উঠিছিল :

হেব' হেব' অগনি-যুগৰ বঙা ফিৰিঙতি শিখা

জল্ জল্ উঠ্ উঠ্ আন কাঢ়ি ৰুদ্ৰ ৰুদ্ৰ কপালৰ ৰক্ত চক্ৰ কলা ৰেখা

তুলি ল তুলি ল তই কৰালী কালীৰ ভীম ভয়ঙ্কৰ খড়্গ

ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কাৰাৰ কপাট, শত অভিশাপ পূৰ্ণ এই
দুখময় দুৰ্গ

ৰাজহুৱা কল্যাণৰ বাবে উৎকণ্ঠিত এখন বেদনা-বিধূৰ হৃদয়ৰ
এই ধ্বংসৰ আহবানত লুকাই আছে মুক্তি-দেউল'ৰ স্বপ্ন । এই
দেউলৰ মাজত জন-জীৱন জেউতিৰে জন্মলাই উঠে :

ধুমুহাৰ বাতিৰ ক'লা আন্ধাৰৰ বন্ধ ছিৰাছিৰ হ'ল

তোমাৰ সাহৰ উজ্জ্বল জেউতি জ্বলি উঠে জন্মল ।

ধুমুহাৰ গোসানীৰ উপাসক ৰাডাই সমদলৰ আগত থাকি
আন্ধাৰৰ বুকু বিদীৰ্ণ কৰি সাহসী সেনানীৰ দাঙ্গিত কাক পাতি

লোৱাৰ ব্যঞ্জন ইয়াত আছে।

ৰাভাৰ কবিতাৰ সংখ্যা কম। গান হৈ বেছি। গানৰ বচনিতাও এক অৰ্থত কবি—যদিও গান ধ্বনি-প্ৰধান, কবিতা ব্যঞ্জন-প্ৰধান। এটাৰ বৈশিষ্ট্য সুৰ, আনটোৰ অৰ্থ-ব্যঞ্জন। পাৰ্থক্য থাকিলেও গানতো কবি-কল্পনাৰ স্পৰ্শ থাকে। ৰাভাৰ ডাঙেমান গানত এই স্পৰ্শ অনুভূত হয়। ৰাভাৰ মনৰ কোলত যি ট্ৰেজেডি নাশী ইচ্ছাশক্তিয়ে বাহ লৈছিল, তাক তেওঁ শব্দসমূহৰ অনুসংগৰ মাজত ধৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছিল। এই অনুসংগসমূহৰ উৎস হ'ল সামাজিক অহং; সেইবাবেই শব্দসমূহৰ চৰিত্ৰও বেলেগ। অৱশ্যে যুগত সৃষ্টিৰ নিজৰা শুকাই যায়। যক্ষা বন্দৰ মাজত মানুহৰ মন জৰ্জৰিত হয়। ৰাভা থিয় দিছিল এই অৱকায় আৰু ট্ৰেজেডিৰ নিকটত। ৰাভা প্ৰসংগত এই কথা আমি মনত ৰাখিলেই তেওঁৰ কাব্যিক বিচাতিসমূহ সহানুভূতিৰে চাবলৈ সমৰ্থ হ'ম। ব্ৰ'ত ত'ত সিঁচৰতি হৈ থকা উজ্জলতাসমূহ আমি আদৰি লোৱাৰ মানসিকতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম।

কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁ সহজ-সৰল ভাষাত ভবিষ্যত নিৰ্মাণৰ কল্পনা কৰিছিল, তাত প্ৰকাশৰ লাৱণ্যও নোহোৱা নহয়, ভাষা মাটিৰ সুবাসেৰে উজ্জল ছন্দোময়, সুৰীয়া আৰু লোকগীতৰ স্মাৰক।

চোতাগৰ জাবৰি আঁজুৰি পিঁজুৰি সাজিয়ে ফুলনিবাৰী

জন্মল ধুনীয়া হ'ব বিনন্দীয়া আমাৰে অলকাপুৰী।

ইয়াত 'অলকাপুৰী'ৰ অনুসংগ পৌৰাণিক হ'লেও, সি আজিৰ ৰাস্তাৰ লগত সংযুক্ত। ই তেওঁৰ আশাবাদী মনৰ, জীৱনবোধৰ পৰিচায়ক। 'তমোহৰ শিৱ'ৰ কথাও তেওঁ কেইবাঠাইতো উল্লেখ কৰিছে। 'বিশ্বৰ ছন্দে ছন্দে' গীতত তমোহৰ দেউ' যেন ভাস্কৰ নৃত্যত তালে তালে ধ্বংস আৰু স্থিতিৰ গ্লানোচ্ছল প্ৰতীক হৈ পৰিছে। তেওঁ অজান-প্ৰজ্ঞাৰ বিনাশি পূজকানন্দত নাচোনৰ ভালে ভালে কননি পুতিত কৰি জুগিছে। এই কল্পনা মনোৰম। দুখৰ কথা আজি

শুনিব কোনে ? দুখত থিয়মান হৈ জীৱনৰ ৰং সলনি কৰিব নোৱাৰি । কেৱল স্বপ্নতে যি সকল বিভোৰ হৈ থাকে, তেওঁলোক প্ৰৱৃতি-তাড়িত হৈ বহিৰ্জগতৰ পৰা আঁতৰি কুচিমুচি শোৱাপাজীতে বাগৰ দিয়ে । আজিৰ কবিতাই এনে কৰিব নোৱাৰে । কবিতা সত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণ । সি সকলো ভৌতিক দুখৰ (যি দুখৰ কাৰণ আকৌ বাস্তৱৰ দৈন্য) অস্ত পেলোৱাত সহায় কৰে আৰু জন-জীৱনত মানবীয় আনন্দৰ বীজ ৰোপন কৰিবলৈ যত্ন কৰে । এই ধাৰণা তলৰ স্তৱকত পৰিস্ফুটঃ

মোৰ কবিতাৰ ছন্দ লাগি স্পন্দন তোৰ জাগেনে ?

কথা মালিকাৰ গন্ধ লাগি সোনৰ সপোন ভাসেনে ?

‘কথা মালিকাৰ গন্ধ’ কথাষাৰ অৰ্থব্যঞ্জক । কবিৰ শব্দানু-সংগৰ ফুলৰ দৰে গোন্ধ আছে ॥ সেই গোন্ধত যেন সপোন-বিভোৰ সকলৰ বাস্তৱ-বিমুখ চৰিত্ৰৰ অস্ত পৰে । তেওঁ প্ৰকৃতিৰ মানবীয়কৰণৰ জৰিয়তে বিশ্বজোৰা মহানন্দৰ কল্পনাও কৰিছে ।

নাচে তৰা ছন্দে ছন্দে বিশ্ব-ভৰা মহানন্দে

সেই উলাহত হৰষ লাগি হিয়াত নাচোন নুঠেনে ?

ৰাভা ‘আৱাহন’, বাঁহী আদি আলোচনীৰ পৰিমণ্ডলৰ মানুহ । সেইবাবে শব্দ-চয়নত সমন্বয় চিহ্ন আছে । প্ৰকৃতি, প্ৰেম, ঈশ্বৰ, মৃত্যু, ৰহস্যবাদ এনেবোৰ ব্যক্তিগত বিষয়ৰ বেহত সোমাই থকা মজলীয়া মা তলমজলীয়া শ্ৰেণীৰ কবিসকলৰ লিবিৰেল উচ্ছাসৰ ঐতিহ্য আৰু বহিৰ্জগত সম্বন্ধে সচেতন সকলৰ বক্তৃকণ্ঠন শব্দৰ পৰম্পৰা—এই দুয়োটা সঁ-তিৰ লগতে ৰাভাৰ ঘনিষ্ঠ পৰিচয় আছিল । তদুপৰি অতীত অসমৰ কাৰ্বিসকলৰ দিনৰে পৰা সমন্বিত সংস্কৃ-তিলৈকে—সকলোখিনি তেওঁ উজাৰি চাইছিল—জানোচা লোকায়ত ভেটিটোত ঐক্যৰ এমাজবীডাল ওলায়েই । এই বিষয়ত ৰাভাই বোধকৰো প্ৰথম ক্ষেত্ৰকৰ্মী । লোককৃষ্টিৰ পৰাই তেওঁ জীৱনী-শক্তি আহৰণ কৰিছিল । ৰামধেনু যুগৰ চুবিয়েলিষ্টিক বা প্ৰতীকবাদী ভংগীয়ে (ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম আছিল) যি ভাষাৰ সৃষ্টি কৰিছিল

সেই ভাষাৰ প্ৰতি তেওঁ মনোযোগী নাছিল বুলিয়েই ধাৰণা হয় । সাম্যবাদত দীক্ষিত হোৱাৰ পিছৰ পৰাই, তেওঁৰ ভাষাত সোমাই পৰিছিল প্ৰতিবাদ, সংগ্ৰাম আৰু শিপ্তৰ অশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী । এটা সময়ত অৱশ্যে তেওঁ “পৰজনমৰ শুভলগনত” গীতৰ দৰে গীতো লিখিছিল । প্ৰেমাস্পদৰ বিয়োগ-ব্যথাৰ আন্তৰিক প্ৰকাশ এই গীতটোৰ সুকীয়া মাধুৰ্য্য থাকিলেও, সি তেওঁৰ ধ্যান-ধাৰণাৰ প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে । কীৰ্ত্তন-দশম-নামসোহা হওক আমাৰ নীৰ্য্য—এই ধাৰণাও হয়তো ডেকাগিৰীৰ প্ৰতি অসীম শ্ৰদ্ধাৰে প্ৰতিধ্বনি । সুৰাৰ দেউল’তে’ অৱশ্যে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম । সুৰাৰ দেউলৰ পূজাৰী কবি নিজেই, তেওঁৰ মূৰ্ত্তি দেউলত জীৱন আৰু শিপ্তৰ সমন্বয় নিচেই ওচৰ । ৰাজনীতিক বুকুত বাকি জন-সমুদ্ৰত বুৰ দিওঁতে তেওঁ উপলক্ষি কৰিছিল মানুহৰ দুখ । শ্ৰেণী-বিভক্ত সমাজৰ কৰ্মধাৰ সকলক তেওঁ শুনাই দিছিল সতৰ্কবাণী, এই সতৰ্কবাণী উচ্চা, নিৰলংকাৰ যেন নিপীড়িত মানুহৰ মাজত থিয় হৈছে তেওঁ উচ্চাৰণ কৰিছে :

তুৰ্ণ কৰিম আমি সংগ্ৰামী

দৰ্প ধনীৰ—দৰ্প আমাৰ

হচিয়াৰ ! হচিয়াৰ !

ধনী—মহাজন ! জয়িদাৰ !

হচিয়াৰ ! হচিয়াৰ !

এই সতৰ্ক বাণীৰ পিছত জনতাক যেন তেওঁ আগবাঢ়িবলৈ ইংগিত দিছে :

কাৰখানা-কল আমাৰ স্বপ্নন

পথাৰ সুবহন

তেওঁনো কিয় আমাৰ এনে

জালৈ যিলৈ হ’ল ?

বঙা ভেজৰ নিচানটি লৈ

আগবাঢ়ি যাওঁ ব’ল ।

এই ভাষাত অভিজ্ঞতাৰ নিৰ্য্যাস আছে। ই সবল সহজ আন্তৰিক অগচ জটিল সমাজ ব্যৱহাৰে দোষতক। ইয়াত মানুহে মানুহে সংঘাত অথচ তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ মুক্তি নাই।

শ্রমৰ প্ৰতি শ্রদ্ধা তেওঁৰ গীত-কবিতাৰ আন এটি দিশ। অসমৰ শিপিনীৰ দেহ-লাৱণ্য চৰাই তোলে শ্ৰমে, কজী হাত দুখনৰ ঘামে। তাই আই নাম গায়, তাঁত বয়, টাকুৰী ঘূৰায়। তাই যেন জগতক জনায় : বাপে চকু ৰোৱা / টাকুৰী ঘূৰোৱা ঐ শিপিনী কাজী। পথাৰৰ ৰোৱনী জনীৰ গীতত তেওঁ শুনে 'শোমিতৰ মহা বিজয়ৰ ৰোল।' তাইক তেওঁ ভাল পায়, অথচ শ্ৰণয়ৰ বাহুডোল ছিঙি তেওঁ ওলাই যাব শূজিছে—জনতাৰ মাজলৈ। এহাতে শ্ৰমতমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আৰু আনহাতে বিপ্লৱৰ আহ্বান—এই দ্বন্দ্বত তেওঁ হাৰি ৰোৱা নাই। ৰঙা নিচান তেওঁ কলিজাৰ তেজৰে বোলোৱা। সেই পতাকা লৈ তেওঁ ওলাই যাব—শোমিতৰ বিজয়তোৰণ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে।

যি সময়ত কবিতাৰ ভাষা নিতান্ত আত্মগত হৈছিল, সেই সময়ত বাডাই সামাজিক প্ৰশ্নৰ অধিকাৰী এটি ভাষাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সম্ভৱতঃ অসমৰ কাব্য-সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত কবি খীৰেণ দত্তৰ পিছতেই বাডাই এনে ভাষা নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছিল। মুক্তি দেউল, 'মুক্তিৰ শৰাই', 'বিপ্লৱ' অসুৰ, 'গান্ধী' 'অগনি', 'তেজপিয়া' ধুমুহা, তমোহৰ দেউ, গগদেৱতা—আদি শব্দৰ বাৰ-ম্বাৰ ব্যৱহাৰে তেওঁৰ মনৰ ভিতৰখনত কিহে উত্থল-মাখল লগাই তাৰ আভাস আমাক দিয়ে। 'পৰাপৰ আই, জীৱনৰ আই, কিয়নো বন্দিনী?' এই জিজ্ঞাসাই তেওঁক লৈ গৈছিল, মাটিৰ বুকুলৈ, জনতাৰ মাজলৈ। স্বদেশ-প্ৰীতি আৰু বিশ্ব-সংঘৰ ধাৰণা—এই দুই বৈপৰীত্যৰ মাজত তেওঁ সাকোঁ ৰচনা কৰিছিল :

জাতি দল বিভেদ বিহীন

হ'ব এক নতুন সমাজতন্ত্ৰ

ঔফাৰিৰ মহামন্ত্ৰ

চলাই সাম্যৰ মন্ত্ৰ
বিশ-সংঘ মিলি সবে কৰিব শাসন
ৰজা হ'ব হীন জন-গণ !

তেওঁ যেন ধুমুহাৰ বা, জনতাৰ শৰীৰৰ বন্ধে বন্ধে জোমাই
জগাই তুলিব মানুহক-পুৰণিক ডাঙিবলৈ আৰু নতুনক নিৰ্মাণ
কৰিবলৈ....

ডাঙ্ ডাঙ্ ডাঙ্ ডাঙ্
লোহাৰ শিকলি ডাঙ্
ছিঙ্ ছিঙ্ ছিঙ্ ছিঙ্
দাসৰ বাক্কোন ছিঙ্

এই সামাজিক আৰু মানবীয় তাৎপৰ্য বহন কৰা বলিষ্ঠ
অনুভূতিয়ে সচেতন দলিতজনৰ অন্তৰ এদিন স্পৰ্শ কৰিছিল আৰু
এই বাবেই জনতাবো তেওঁ প্ৰিয় 'ফেৰেণ্ড্ গাদাণ্ড' হৈছিল। অত্যাচাৰীৰ
বৈৰুদ্ধে এনেধৰণৰ 'চেনেঞ্জ' ৰাভাৰ বাহিৰে আন কোনোৱেই
বোধহয় দিয়া নাই। ইয়াৰ উচ্চকণ্ঠ বহুতৰে মনঃপূত ন'হব পাৰে'
কিন্তু ন-চেতনাৰ প্ৰত্যাঘাত এনে সবৰতা একো আচৰিত নহয়।

বিপ্লব নিৰ্ভৰ কৰে বহিৰ্বাস্তৱৰ পটভূমিত। বাস্তৱ বিশ্লেষণৰ
দক্ষতা তেওঁৰ আছিল যেন নেলাগে, তেওঁ ধৰি লৈছিল, বিপ্লৱৰ অগ্নিয়ে
সকলো কলুষ দহি পেলাব। এসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি
অঘৰী জীৱন কটোওঁতেই তেওঁৰ সময় অতিবাহিত হৈছিল। ৰাজ-
নীতিৰ থৈয়া-নথৈয়াৰ মাজতে সুকণ্ঠা উলিয়াই তেওঁ গীত, কবিতা
নাটিকা, উপন্যাস লিখিছিল, ছবি আঁকিছিল,—কিন্তু সেইবোৰ লৈ
পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ আজৰি তেওঁৰ নাছিল। স্বকীয়তা, বৈচিত্ৰ্য,
নন্দনতন্ত্ৰ—এনেবোৰ কলাগত তাত্ত্বিক কথা চিন্তা কৰাৰ অঙ্গসৰ
তেওঁৰ আছিল বুলি কোৱা টান। কোনো শৃংখলাৰ, কোনো
নিয়মৰ বাক্কোনৰ মাজত তেওঁ নাই। নিয়ম ডাঙি নিয়ম কৰাৰ
বণ-দুৰ্দ অভিমান তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আছিল। তেওঁ অননুকৰণীয়,

তেওঁক আমি অনুকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁৰ কথাৰ মালি-
কাত জীৱনৰ গোন্ধ, তেওঁৰ জীৱনৰ ছন্দত কথাৰ প্ৰতিবাদী তৰংগ।
এই জীৱন-শিল্পীজনৰ অনুভূতিৰ তীব্ৰতা আৰু আন্তৰিকতাৰ আশ্বাদ
আমি পাইছোঁ, ভ্ৰূটি-ৰিচুতি লৈ এতিয়া আমি আৰু চকু দি নেথাকোঁ।
আমাক সন্মুখত বহুত কথা শিকাইছে—ষিবোৰ বাস্তৱ দিনত প্ৰকট
হোৱা নাছিল। অসমৰ ৰণক্ষেত্ৰত এইদৰে অনুভূতিৰ ঘান পেলোৱা
মানুহ বোধহয় বাতাই প্ৰথম। পথিকৃতৰ প্ৰচেষ্টা সদায় ভ্ৰূটীহীন
নহয়।

কলাত যে মানবীয় সত্ত্বাক সম্প্ৰসাৰিত কৰিব লাগে—বাতাই
এই দৃষ্টি আনাৰ উত্তৰাধিকাৰ হৈ থাকিব। বাতাই যি লিখি থৈ
গৈছে, তাতেই বাতাই মনটো জিলিকি আছে। বাতাই ৰচনাত
মানুহজনকহে আমি বিচাৰিব লাগিব—আংগিকৰ ভ্ৰূটি নহয়।
তেওঁৰ শব্দ-সঙ্ঘাৰস্ত নিহিত হৈ আছে তেওঁৰ মানবীয় সত্ত্বা।
হাইটমেনৰ ভাষাত, **Whoever touches this, touches a man.**

কমবেড বিকুৰ্ভতা

—বৰ্দ্ধি মহন্ত

১৯৬৯ চনৰ ১৯ জুনৰ স্বাভাৱিক। পাৰ্টিৰ (ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ) ৰাজ্যিক কাৰ্য্যালয়লৈ 'ফোন' যোগে তেজপুৰৰ কমবেড জীৱন কলিতাই জনালে "কমবেড ৰাভাৰ জীৱন-বন্তি নুমাৰলৈ (ছিক্ৰিং) ধৰিছে। সোনকালে আহক।"

পুৱা বিভিন্ন কমবেডৰ লগত যোগাযোগ কৰা, ভাড়াত যোৱা মটৰ গাড়ী আদি ঠিক কৰোতে প্ৰায় ১০ বাজিবৰ হ'ল। কমবেড ফণীবৰা, অববিন্দ ঘোষ, মোহিত দাস, সুৰেন ভট্টাচাৰ্য আৰু এই লেখকে ভাড়া গাড়ীৰে গৈ যেতিয়া তেজপুৰ পাৰ্টি, কমবেড ৰাভাৰ পুতপাৱত নম্বৰ দেহ সম্মুখত লৈ বিশাল শোকমালাৰ সমাবেশ ভৈৰবী থানৰ শ্মশান পাইছিলগৈ। আজি কমবেড বৰাই পাৰ্টিৰ পক্ষৰ পৰা মাল্যদান কৰিলে। আৰু কেউজনে পাৰ্টিৰ প্ৰথা অনুসৰি দৃঢ় মূৰ্তিৰে কমবেড ৰাভাৰ প্ৰতি শেষ বিদায় অভিবাদন জনালোঁ। কমবেড ৰাভাৰ শবদেহত অগ্নি-সংযোগ কৰাৰ অলপ পিছতে আৰু শ্ৰীযুতা ৰাভাক মাত দি গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে আহোঁ। বাটতে দেখা হয় কমবেড ৰাভা আৰু প্ৰয়াত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰা কিশোৰকালতে বিশেষ সৈহৰ অধিকাৰী হোৱা আমাৰ সুপ্ৰসিদ্ধ শিল্পী ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ লগত। তেখেতো শ্মশান অভিমুখেই গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছিল।

কমবেড ৰাভাৰ বিয়োগৰ সত্ত্বেও: ৭মাহৰো কম দিনৰ আগতহে তেখেত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গৈছিল। যোৱাৰ সময়ত তেখেতে নিমগ্নৰূপত থকা পাৰ্টিৰ কাৰ্য্যালয়ৰ সম্মুখলৈকে

গাড়ীৰে আহিছিল। কিন্তু গাড়ীৰ পৰা নমাৰ শক্তি নাছিল। কাৰ্যালয়ত থকা কমবেডসকলে গাড়ীতে কমবেড বাস্তাক শ্ৰদ্ধা জনাই বিদায় দিছিল।

কমবেড বাস্তা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত একাধিকবাৰ আছিল। সেই সময়তে ঘটা এটি অতি বেদনাদায়ক ঘটনাই বাস্তাৰ স্মৃতি যেতিয়াই মনলৈ আহে তেতিয়াই মনত আঘাত কৰে।

চনটো আছিল বোধহয় ১৯৬৮ চন। পাৰ্টিৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে বিশেষ কাৰণত তেখেতে পাৰ্টিৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত নিৰ্দলীয় সদস্য হিচাপে তেজপুৰ সদৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ সদনৰ ভিতৰত পাৰ্টি সদস্য হিচাপেই আসন গ্ৰহণ কৰিছিল। এদিন তেজপুৰৰ পৰা ছিলঙলৈ যাত্ৰতে (তেতিয়া ৰাজধানী ছিলঙত) গুৱাহাটী বাছ ষ্টেশ্যনৰ পৰা কমবেড বাস্তাই এই লেখকলৈ ফোন কৰি কেইটামান কথাৰ খবৰ ল'লে। তাৰ পিছত ক'লে, তেখেতে ভাতপানী খাওঁতে ডিঙিত অলপ খানি ধৰা যেন পায়, "কেন্সাৰেই হ'ল নেকি? লেখকে কোন'তে উত্তৰ দিলে, কেন্সাৰ বোধকৰোঁ নহয়। আপুনি এম. এল. এ যেতিয়া কমবেড ফণী বৰা (পাৰ্টি আৰু বিধান সভাত পাৰ্টিৰ দলপতি)ক কথাটো ক'ব; মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈ লগে লগে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা কৰিব। সম্ভৱতঃ তেখেতে লেখককে বোগৰ সন্দেহৰ কথা প্ৰথম কৈছিল। অলপতে কমবেড ফণী বৰাকো কথাটো জনোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত বিগলা চলিহাদেৱে অবিলম্বে বাস্তাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ড° ভুবনেশ্বৰ দাস (বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাণ, নাক আৰু কণ্ঠ চিকিৎসাৰ ডাঙৰীয়া) দেৱক লগত দি বম্বৈলৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে পঠায় আৰু কমবেড বাস্তাৰ চিকিৎসাৰ সকলো খৰচ চৰকাৰে বহন কৰে।

কমবেড বাস্তাই বাছষ্টেশ্যনৰ পৰা কোৱা কথাষাৰে লেখকৰ মনত আশঙ্কাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বিভিন্ন সহকৰ্মীৰ আগত কমবেড বাস্তাই কোৱা কথা প্ৰকাশ কৰে। সেই সময়ত নাজিৰাৰ এজন পাৰ্টিৰ সমৰ্থকেও কথাটো শুনিছিল। তেখেতে কমবেড

ৰাভাৰ বোগ যেতিয়া ধৰা পৰিল তেতিয়া শ্ৰদ্ধেয় ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ সম্পাদিত “আমাৰ প্ৰতিনিধি” কাকতত এখন চিঠি প্ৰকাশ কৰে যে কমৰেড ৰাভাই তেখেতৰ অসুখৰ কথা এই লেখককে প্ৰথমে কৈছিল। কিন্তু এই লেখক আৰু কমৰেড ফণী বৰাৰ অৱহেলাৰ কাৰণেই ৰাভাৰ বোগ বৃদ্ধি হ’বলৈ পালে। সেই চিঠিকে যে লক্ষ্য কৰি শ্ৰদ্ধেয় হাজৰিকা দেৱেও কমৰেড বৰা, এই লেখক আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ প্ৰতি অতি কটু মন্তব্য কৰে। লেখক তেতিয়া পাৰ্টিৰ সাপ্তাহিক মুখপত্ৰ “জনমত”ৰ সম্পাদক। লেখকেও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ‘জনমত’ত প্ৰকাশ কৰে। “আমাৰ প্ৰতিনিধি” আৰু “জনমত”ৰ একাধিক সংখ্যাত সেই বাদানুবাদ চলে।

সেই সময়ত কমৰেড ৰাভা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন। শ্ৰদ্ধেয় হাজৰিকা আৰু এই লেখকে প্ৰত্যেক দিনেই ৰাভাক চিকিৎসালয়ত দেখা কৰে। এদিন কমৰেড ৰাভাই এই লেখকক ক’লে যে তেখেতক কেন্দ্ৰ কৰি “আমাৰ প্ৰতিনিধি” আৰু “জনমত”ৰ বাদানুবাদত তেখেতে মনত বৰ আঘাত পাইছে। গতিকে এই বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি সাত্ৰে আৰু একো বাদানুবাদ নহয়। লেখকে সেই দিনাই কমৰেড ৰাভাক সেই দ্বিষয়ে কলম নধৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। শয্যাশায়ী ৰাভাক কেন্দ্ৰ কৰি চলোৱা বাদ-প্ৰতিবাদৰ কাৰণে লেখকে তেতিয়াই কমৰেড ৰাভাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিল আৰু আজিও লেখকৰ মনত সি এটি অতি বেদনাদায়ক স্মৃতি।

কমৰেড ৰাভা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত থকা অৱস্থাতে ১৯৬৯ চনৰ ১৭ মে’ তাৰিখে পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্য পৰিষদৰ ডবলুৰ পৰা অসমত পাৰ্টি প্ৰতিষ্ঠাৰ ২৫ বছৰ পূৰ হোৱা উপলক্ষে কপালী জয়ন্তীৰ আয়োজন চলে। সেই উপলক্ষে এখনি স্মৰণিকাও এই লেখকৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ হয়। স্মৰণিকাত প্ৰকাশৰ কাৰণে কমৰেড ৰাভাক এটি চমু ৰাণী বিচৰাত তেখেতে পিছদিনা দিনাৰ

কথা কয়। পিছদিনা যেতিয়া শ্ৰদ্ধেয়া মোহিনী বাভাৰ সমুখতে লেখাটি এই লেখকৰ হাতত দিয়ে, পঢ়ি চাই লেখকে তবধ নানে। কাৰণ লেখাটি কেৱল আশীষ বাণীয়ে নাছিল। আছিল কমৰেড বাভাৰ শৈশৱৰ পৰা জীৱনৰ ক্ৰমবিকাশৰ শেষ পৰ্য্যায়ত হোৱা বিশ্বজোৰা সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলনৰ প্ৰতি একান্ত আনুগত্য আৰু তেখেতৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ প্ৰেৰণা আৰু লক্ষ্যৰ খলী যে অসমৰ সকলো ধৰ্ম্ম সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু সেই সকলৰেই নিত্ৰপন্নিত নিপীড়িত হালোৱা হজুৱাইহে দেশৰ সংস্কৃতি আৰু সমাজ পৰিবৰ্তনৰ চালিকা শক্তি সেই শক্তিৰ প্ৰতি অন্তৰৰ শ্ৰেষ্ঠতম উপলদ্ধিতে অতি কম কালত প্ৰকাশ কৰা তেখেতৰ জীৱন দৰ্শন আৰু সমাজতন্ত্ৰৰ পাৰ্টি কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ প্ৰতি গভীৰ আনুগত্যৰ এক চিৰস্মৰণীয় দলিল। সেয়ে আছিল কমৰেড বাভাৰ নিজ হাতৰ শেষ লেখা। লেখাটি প্ৰকাশ হোৱা স্মৰণিকা শ্ৰদ্ধেয়া শ্ৰীমুতা মোহিনী বাভাৰ সাক্ষাততে কমৰেড বাভাৰ হাতত লেখকে জয়ন্তী উৎসৱৰ দিনা অৰ্পণ কৰিছিল। তাৰ কেইদিনমান পিছতে তেখেত গুৱাহাটীৰ পৰা যায় আৰু এমাহৰ পিছতে এই মহান পুৰুষজনৰ বিয়োগ ঘটে। তেখেতৰ অবিস্মৰণীয় নিজহাতে লেখা শেষৰ বাণীটি তলত উদ্ধৃত কৰি দিয়া হ'ল।

ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্য পৰিষদলৈ বোগ শয্যাৰ পৰা কমৰেড বাভাৰ বাণী—

“বাইজৰ অসীম বল। সীমাহীন শক্তি। এই জোৰাল কথাষাৰকে বুজা নাছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ চহৰৰ, নগৰৰ, ডেম-পুৰীয়া সকলেই দেশৰ সমাজৰ আৰু বাইজৰ নেতা। দৰাচলতে অসমৰ সীমা মূলীয়া ঠাইত যেতিয়া দ্বিতীয় মহাসমৰৰ কামান গৰজি উঠিল, সোমাবৰ সীমান্ত অঞ্চলত জাপানৰ জাকে জাকে উৰাজাহাজ আহি ডেউকা মেলি আকাশ ছানি পেলালে আৰু সীমান্ত ভূমিত জয়লাভ জাপানী বোমাৰ বিস্ফোৰণ হ'ল, তেতিয়া মোৰ

মনত কোটিকলীয়া অসমৰ লাখ লাখ বছৰীয়া সংস্কৃতি জানোচা আপানী আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ দাবানলত দহিপুৰি হাই হৈ যাব সেই চিন্তাই মোৰ হিয়া খুলি খুলি খাইছিল।

অসমীয়া কৃষ্টি, সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ সঁচাকৈয়ে যি সকল ধাৰক আৰু বাহক সেই সকলৰ পৰা যদি অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ কিছু ধৰি বাহিৰ পাবোঁ, তেন্তে মোৰ টোপোলাতো হয়তো অসমীয়া বাইজৰ কাৰণে কিছু সমল থাকিব পাৰে আৰু ধনসৰ মাজতো অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি বাহিৰ পাবে এনে সংকল্প প্ৰাপ্ত লৈয়ে অসমীয়া বাইজৰ মাজত জপিয়াই পৰোঁ।

বাইজেই গণ দেৱতা। এই গণ দেৱতাৰ অতীত হিয়াত কিমান দয়া, কিমান কৃপা। অৰ্থাৎ সেই প্ৰাণবো প্ৰাণ কিমান অজ্ঞেয়। এই বাইজৰ হিয়া কোঁহৰ পৰা কৃষ্টি অমৃতৰ সুৰৰ টোপালবোৰ বটলি আনি মই মোৰ নিজৰ মন কোঁহত ভৰাই থওঁ। সেই মন কোঁহতে বহুৰূপী, মৌচাক সাজি তাৰ পৰা নিজৰি নিগৰি ওলোৱা বসৰ টোপালবোৰ বিলাই দিবলৈ ধৰোঁ।

যি সকল অসমীয়াৰ প্ৰাণ স্বৰূপ, যি সকল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ধাৰক আৰু বাহক হালোৱা হজুৱা বনুৱা তল মজলীয়া বাইজ ক্ৰিষ্ট, শোমিত, দলিত, নিষ্পেষিত আৰু নিপীড়িত। এই বাইজৰে দুখত সমুদুখী হৈ বাইজৰ হিয়াৰ মৰম চেনেহৰ আঁঠাই সাগৰৰ পানীত নাদুৰি সাঁতুৰি উমলি ফুৰিছিলোঁ।

১৯৪৫ চনৰ পৰা বাইজৰ মাজত জপিয়াই পৰি বহু সভা সমিতিৰ যোগে বাইজৰ প্ৰতি মোৰ কৃতজ্ঞতা ঘাটছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতৰ বিপ্লৱী সাম্যবাদী দলৰ লগত সংশ্লিষ্ট থাকি মাজীৰ দৰ্শন, মাজীৰ অৰ্থনীতি, বস্তুবাদৰ লগত পৰিচিত হৈ আৰু লেনিন-বাদৰ সম্যক জ্ঞানৰ উপলব্ধিৰ প্ৰকৃত কমিউনিষ্ট হোৱাৰ আশাত বাইজৰ হিয়াৰ আমঠু, বাইজৰ প্ৰাণৰ লগৰী আৰু বাইজৰ লগত একেলগে মিলি-জুলি বাইজক মাজীৰ দৰ্শনৰ প্ৰতি উৰুজ কৰাৰ কাৰণে নিজৰ সকলো শক্তি নিয়োগ কৰোঁ।

১৯৪৬ চনৰ শেষৰ ফালে প্ৰসিদ্ধ অসমীয়া বোলছবি 'চিৰাজ'ৰ পৰিচালনাৰ একাংশত অসমৰ বাহিৰত ব্যাপ্ত থকাত সেই কাম প্ৰায় দহমাহৰ পিছত সমাধা কৰি স্বাধীনতাৰ পিছত দলীয় ৰাজনীতিত ব্যস্ত থাকি সপ্তাই সন্মিতিয়ে ঘূৰি ফুৰোঁতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শেনচকুত পৰি অজ্ঞাত বাসৰ "বিৰাট পৰ্ব"ৰ বিৰাট সাধনাত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। সেই বিৰাট সাধনাৰ মাজত থাকি জনসাধাৰণৰ সেৱাত থাকোঁতেই ধৰা পৰি এবছৰ কাৰাবাস খাটি ওলাই আহি কিছুদিনৰ পিছত সেই বিৰাট সাধনাৰ স্বাভাৱিক পথেই মোক লৈ আহে ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি লৈ বিশ্বজুৰি মহামানৱৰ যি মুক্তিৰ অভিযান সেই অভিযানৰ অংশভাগী হ'বলৈ। সেই কথা ১৯৫৫ চনত। তেতিয়াৰ পৰা বিশ্ব ভ্ৰাতৃত্বৰ শ্ৰমিক কৃষক, সৃষ্টিকাৰী জনতাৰ শান্তি, প্ৰগতি আৰু নতুন সমাজৰ সাধনাত মোৰ ক্ষুদ্ৰ শক্তিয়ে দুখকাৰী জনসাধাৰণৰ পাৰ্টি কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সভ্যৰূপে ৰাইজৰ সেৱা কৰি আহিছোঁ। ১৯৬২ চনত চীনা আক্ৰমণৰ আশঙ্কাত তেজপুৰবাসী যেতিয়া সজ্জত হৈ পৰিছিল দেশৰক্ষা আৰু ৰাইজক অন্ময় দিয়াৰ দোষতে মাতৃহীন দুটি শিশুক বুকুত লৈ গুই থকাৰ পৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পুলিচে তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পদাৰে বাক্সি সাতমাহ সুদূৰ উৰিয়াত কাৰাকল্প ৰাখি ৰাইজৰ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু বিচলিত হোৱা নাছিলোঁ পাঠিছিলোঁ নতুন বল।

আজি মই ৰোগশয্যাতে। মোৰ মনত অসীম প্ৰেৰণা যোগোৱা পাৰ্টি আৰু জনসাধাৰণৰ পৰা মই আঁতৰত থাকিব লগা হৈছে। তথাপিও মোৰ মন সদায় ৰাইজৰ মাজত। যি আদৰ্শৰ সাধনাত জীৱনৰ সকলো সামৰ্থ্য আগবঢ়াইছিলোঁ সেই আদৰ্শক পাৰ্টিৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে ৰোগশয্যাৰ পৰাই অভিনন্দন জনাইছোঁ। ১৫।৫।৬৯

স্মৰণিকাৰ কেচাঁ ছপা, চোৱাৰ ক্ৰটিৰ কাৰণে তাৰিখ ভুল হৈ ১৫।৭।৬৯ বুলি ছপা হৈছিল। কিন্তু স্মৰণিকা প্ৰকাশৰ আচল

তাৰিখ ১৭৫১৬৯ হে, সেয়া যে ছপাৰ ডুন আছিল সেই কথাই
প্ৰমাণ কৰে। কমবেড ৰাভাৰ এই বাণীটি পাৰ্টিৰ ৰূপাণী জয়ন্তী
উপলক্ষে প্ৰকাশিত সমবন্ধিতাৰে যো প্ৰকাশ হৈছিল তেনে নহয়।
বহু ঠাইত ইয়াৰ উদ্ধৃতি উপা সৈছে। শেহতীয়াডায়ে “বিকুৰাভা
সোত্তৰণী গৱেষণা সমিতি”ৰ আৰা সম্পাদিত আৰু নলবাৰী জাৰ্নাল
এম্প’ৰিয়াম’ৰ দ্বাৰা পৰিবেশিত “বিকুৰাভা ৰচনাৱলী”ৰ প্ৰথম খণ্ডতো
৩০৫-৭ পৃষ্ঠাত মুদ্ৰিত হৈছে।

(দুই)

কমবেড বিস্মুৰাভাৰ বিয়োগ ঘটিছিল ১৯৬৯ চনৰ ২০ জুনত।
তেতিয়াৰ পৰা ১৬ বছৰ পাৰ হৈ গ’ল।

কমবেড ৰাভাৰ জীৱিত অৱস্থাত তেখেতক নতুন যুগৰ
পেৰণাৰে উদ্ধুদ্ধ যুৱক সকলৰ বাহিৰে কমবেড ৰাভাৰ ভাষাত
“চতনৰ নগৰৰ ভেমপুৰীয়া” সকলে তেখেতক যথাযোগ্য সমাদৰ
দেখুৱাৰ দৃষ্টান্ত মনত নপৰে। এবাৰ অৱশ্যে (সত্তৰতঃ সাহিত্য-
সভাৰ নলবাৰী অধিবেশনত) তেখেতক কোনোবা এটি শাখাৰ অধিবেশন-
লৈ আহ্বান কৰা হৈছিল।

কমবেড ৰাভাক আজি “কলাগুৰু” হিচাপে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেও
অভিহিত কৰে। কিন্তু ১৯৬২ চনত যেতিয়া কলাগুৰু চীনা
আক্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিয়ে চীনৰ ভাৰত আক্ৰ-
মণৰ নীতিত বিৰোধিতা কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ দেশৰক্ষাৰ নীতি
সমৰ্থন কৰিছিল, সেই সময়তো কমবেড ৰাভাক “মাতৃহীন দুটি
শিশুক বুকুত লৈ গুই থকাৰ পৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পুঁজিৰে তেজপুৰৰ
পৰা গুৱাহাটীলৈ পহাৰে বাক্সি সাতমাহ সুদূৰ উৰিষ্যাত কাৰাকদ্ধ
ৰাখি”ছিল সেই সময়তো কলাগুৰুৰ আজিৰ কোনো উক্তই এয়াৰ
প্ৰতিবাদৰ ধ্বনিও উচ্চাৰণ কৰাৰ দৃষ্টান্ত কোনেও তুলি ধৰিব

নোৱাৰে। তাৰ কাৰণ তেতিয়া বাতাৰ তথাকথিত “ভেমপুৰীয়া” সকলৰ দৃষ্টিত কলাত্মক নাছিল। আছিল মাত্ৰ কমিউনিষ্ট। গতিকে মাত্ৰ মতাৰ কাৰণে সেই “ভেমপুৰীয়া” সকলে কোনো প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাছিল।

কমৰেড বিষ্ণুৰাভা আছিল ‘অসম প্ৰগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক সংঘ’ৰ সভাপতি। সংঘই কমৰেড ৰাভা বোগশয়্যাত থকা অৱস্থাতো অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে বিষ্ণুৰাভাৰ অৱদান গীত-নৃত্য সমূহৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত কৰি কমৰেড ৰাভাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে সাহায্য সংগ্ৰহ কৰিছিল। অৱশ্যে অন্য দুই এক যুৱ-সংগঠনেও তেনে নকৰা নহয়। কিন্তু সাহিত্য সভা বা তেনে শক্তিশালী সংগঠনৰ পৰা তেখেতৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আবেদন এখনিও প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰমাণ নাই।

কমৰেড বিষ্ণুৰাভাৰ বিয়োগৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক স্মৃতি দিৱস প্ৰগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক সংঘৰ উদ্যোগত ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে পালন কৰা হৈছিল। শ্ৰীযুত ফণী তালুকদাৰক সভাপতি, শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্ত আৰু শ্ৰীযুত মাখন দেৱানক যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে লৈ গঠিত মূল সমিতিৰ “স্মৃতিগ্ৰন্থ সমিতি” “গীত সংকলন সমিতি” “সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমিতি” “আলোচনা চক্ৰ সমিতি” “প্ৰচাৰ সমিতি” “অৰ্থসংগ্ৰহ সমিতি” আদি বিভিন্ন শাখা সমিতিত শ্ৰদ্ধেয় সৰ্বস্বত্ৰী — ড° বীৰেন দত্ত, কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া, হীৰেন ভট্টাচাৰ্য প্ৰয়াত ৰুদ্ৰ বৰুৱা প্ৰমুখ্যে শিল্পী-সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট সাধকসকলে আছিল। সেই স্মৃতিগ্ৰন্থ লেখকৰ হাতত আছে।

প্ৰথম বাৰ্ষিকী স্মৃতি দিৱসতে শ্ৰীকণ্ঠ মহন্ত ৰচিত কমৰেড ৰাভাৰ বহা বহা গীত সমূহ পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে “সুৰৰ দেউল” নামৰ এখনি সঙ্গীতালেখ্য শূড়ত কৰা হৈছিল। সেই সঙ্গীতালেখ্যত ওৱাহাটীৰ বহু বিশিষ্ট শিল্পীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ওৱাহাটীত এক নতুন অভিলেখ স্থাপন কৰিছিল।

প্ৰথম বাৰ্ষিক স্মৃতি দিৱসৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ

হাওয়াৰ্ণাটৰ কমিউনিষ্ট নেতা ক্ষুদ্ৰ বৰাপ (পৰিতাপৰ কথা যোৱা ২৬ জুন তাৰিখে তেখেতৰো অকাল বিয়োগ ঘটিছে) অনুদানৰে কমবেড ৰাভাৰ বহা বহা গীত সমূহৰ সংকলন “বিশ্বৰে ছন্দে ছন্দে” নামৰ গ্ৰন্থখনৰ স্তীকেশৰ চাইল্ড আৰু এই লেখকৰ উদ্যোগতে প্ৰকাশ হয় আৰু সংকলনটিয়ে বিপুল সমাদৰ লাভ কৰে।

তাৰ পিছত কেইবছৰমান বিষ্ণুৰাতা সোঁৱৰণি দিবস আনুষ্ঠানিক ভাৱে কেৱল অসম প্ৰগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক সমন্বিত সাপানুসৰি পালন কৰি অহাৰ বাহিৰে ব্যাপক ধৰণে বিষ্ণুৰাতাৰ স্মৃতি দিবস অনুষ্ঠিত কৰাৰ কোনো নজিৰ নাই।

সম্প্ৰতি কেইবছৰমানৰ পৰা, বিশেষকৈ বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰশ্নই প্ৰাপ্যতা পোৱা ১৯৭৯ চনৰ পিছৰ পৰা অসমত বিষ্ণুৰাতা স্মৃতি দিবস বা কলাগুৰু দিবস আৰু জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতি দিবস (তেখেতৰ বিয়োগৰ প্ৰায় ডেড়কুৰি বছৰৰ পিছত) যেনে ব্যাপক ভাৱে পালিত হ’বলৈ ধৰিছে। স্মৃতি দিবসৰ প্ৰকৃতি আৰু হৈ যোৱাৰ বাতৰি সংবাদপত্ৰত এমাহ ধৰি প্ৰকাশিত হৈয়ো শেষ নোহোৱাত পৰিছে, আপাতদৃষ্টিত ই অতি শুভলক্ষণ।

এজনৰ বিয়োগৰ প্ৰায় ডেড়কুৰি বছৰ (জ্যোতিপ্ৰসাদ) আৰু আন জনৰ (কমবেড ৰাভাৰ) বিয়োগৰ প্ৰায় ১৫ বছৰ পিছত অসমত কোনো শিল্পী-সাহিত্যিকৰ ক্ষেত্ৰত সত্তৰ নোহোৱা এই স্মৃতি দিবস পালনৰ ব্যাপক ব্যৱস্থা আজি কেৱল বিভিন্ন সৰু সূৰা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নহয়। ই বৰ্তমান এহাতে অসমৰ সৰ্ব্বত্ৰহৎ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ অনুষ্ঠান ‘অসম সাহিত্য সভা’ আৰু আনহাতে অসম চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰাও দিবস পালনত অতুতপূৰ্ণ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে।

এই ব্যৱস্থা দেখি সীমন্ত শৰ্মৰ দেৱৰ বিৰচিত কীৰ্তনৰ দুটি উদাহৰণলৈ মনত পৰে। এটি হ’ল “মুকুন্দৰ” কাহিনী। আনটি হ’ল ‘জাঘুবানৰ’ কাহিনী।

খামি শাপত মুচুকুন্দ বহি বছৰ টোপনিত লাল-কাল দি থকাৰ পিছত শ্ৰীকৃষ্ণৰ পদাঘাতত সাৰ পাই চকুৰ আগত এখন নতুন জগত দেখি আচৰিত হৈ পৰিছিল। স্যামন্তক মণি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জাম্বুবানৰ লগত যুদ্ধ হয় আৰু যুদ্ধত হাৰি জাম্বুবানে স্তুতি আৰম্ভ কৰিলে “আগে নিচিনিলো, আবেসে চিনিলো, তেতে তুনি শ্ৰীৰাম” বুলি।

উদাহৰণ দুটিৰ সামঞ্জস্য বৰ্ত্তমান ক্ষেত্ৰত বিশেষ নাই। উল্লেখ কৰা হৈছে মাথোন অতবছৰে পাহৰি থকা বা প্ৰকৃত পৰিচয় নোপোৱাকৈ থকা জ্যোতি প্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদক একাংশ “ভেম পুৰীয়া”ই নতুনকৈ “আবিষ্কাৰ” কৰাৰ অপপ্ৰয়াস দেখি।

তেখেতসকলৰ সেই “আবিষ্কাৰ হ’ল জ্যোতি প্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ বাল্যকালৰ পৰা শেষনিশ্বাস পেলোৱা পৰ্য্যন্ত সাধাৰণতে শিল্পী-সাহিত্যিক সকলৰ ক্ষেত্ৰত পাবলৈ নোহোৱা জন্মবৰ্দ্ধমান গতিত প্ৰগতি অভিমুখে আগবাঢ়ি আহি থকান ধাৰাটি গৌণ কৰি তেখেতসকলে এসময়ত কেৱল অসমীয়া শিল্প-সংস্কৃতিৰ আঁকৰ হিচাপে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণদেৱৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ বা তেখেতসকলৰ দেশ প্ৰেমৰ যিখিনি উত্তৰজাতীয়তাবাদৰ নামত প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি সেই যিখিনিয়ে প্ৰচাৰ কৰা। বিষ্ণুবাত্তা কমিউনিষ্ট নাছিল আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৃষ্টিভঙ্গীয়েও অসমৰ ধনতন্ত্ৰৰ আদৰ্শত দীক্ষিত বুদ্ধি-জীৱীৰ চিন্তাৰ তৰ অতিক্ৰম কৰি যোৱা নাছিল সেই “সত্য”টি প্ৰমাণৰ দ্বাৰাই আঁঠিৰ বিষ্ণুবাত্তা জ্যোতিপ্ৰসাদ প্ৰেমী একাংশৰ অপচেষ্টা দেখা যায়।

“অপচেষ্টা” আখ্যা দিয়া হৈছে এই কাৰণেই যে বৰ্ত্তমান জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ যি ৰচনা সমূহ বেছি পৰিমাণে পৰিৱেশন কৰা হয়। সেই ৰচনা সমূহ তেখেতসকলৰ দৃষ্টিভঙ্গীয়ে সৰ্বভাৱতীয় বা বিশ্ব সংস্কৃতিৰ লগত নিজকে যুক্ত কৰা বা প্ৰভাৱান্বিত হোৱাৰ হয় আগৰ লেখা নহয় সেই দিশটো উপেক্ষা

কৰি নিজৰ লগত বজিতা খোৱা কাৰ্যাধিনি মাথোন পৰিৱেশন কৰা হয়। দুয়োজনৰে বিশ্বজনীন ভাৱৰ শেষ কালৰ লেখাৰ লগত তাৰ সঙ্গতি গৌণ।

মানৱ সংস্কৃতিৰ বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত আন্তৰ্জাতিক ডাৱে স্বীকৃত পদ্ধতি হ'ল জাতীয় ভাৱধাৰা আৰু আঙ্গিক (ফৰ্ম) বন্ধা কৰি তাত নতুন বিষয় বস্তুৰ (কনটেণ্ট) যোগান ধৰা। সেই কাৰণে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীকৃষ্ণ বা অশ্বমৰ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীশঙ্কৰ দেৱৰ প্ৰভাৱ অপৰিহাৰ্য্য। কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ বখী প্ৰয়াত বেজবৰুৱাদেৱে তেখেতৰ শেষ আৰু শ্ৰেষ্ঠ লেখা যেনেদৰে "শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ মাধৱ দেৱ" গ্ৰন্থ খনিয়ে বুলি কোৱা হয়, সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি সম্বলীয় পদ্যনাথ গোহাই বৰুৱা দেৱৰ যেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰচনা 'শ্ৰীকৃষ্ণ' বুলি অভিহিত কৰা হয় ত্ৰ্যোতি প্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ শেষৰ লেখাত তাৰ পৰিবৰ্ত্তে পোৱা যায় সমাজবিবৰ্ত্তনৰ বিশ্বজোৰা আবেদন। ত্ৰ্যোতি প্ৰসাদৰ বিয়াল্লিছৰ বিপ্লৱৰ পিছত গান্ধীবাদৰ প্ৰতি মোহভঙ্গ হৈ লিখা "লভিতা" এক তাৰ পিছৰ সৃষ্টি সমূহ তাৰ স্বাক্ষৰ। বিষ্ণু প্ৰসাদৰ বিয়োগৰ এমাহৰ আগত পাটিৰ প্ৰতি দিয়া বাণীত প্ৰকাশ পোৱা জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ সাধনা আৰু দৰ্শন সম্পৰ্কীয় স্বীকাৰোক্তিৰে এই ঠায়ে সম্ভৱতঃ কাৰো মনতে তেখেত সকল ক্ৰমে জনতাৰ অগ্ৰগামী সেনানীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ নকৰিব।

পৰিতাপৰ কথা তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য নাৰাখি দুয়োজনৰ জীৱনৰ মূল আবেদনৰ পৰিবৰ্ত্তে নিজৰ মনোমত ৰচনাৰ উদ্ধৃতি দিয়েই তেখেতসকলৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন কৰিবলৈ বিচৰা দেখা যায়। পৰিসৰৰ অডাৱত বাহুল্য উদ্ধৃতি সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল উগ্ৰ অসমীয়া শ্ৰেণী বা তেখেতসকলৰ সমগ্ৰ সত্তাই শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীশঙ্কৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সাধনাত প্ৰৱৃত্ত হৈছিল সেই কথা প্ৰমাণৰ কাৰণে তেখেতসকল সম্পৰ্কে প্ৰকাশিত

বৰ্ত্তমানৰ লেখা সম্পূৰ্ণ লক্ষ্য কৰিলেই সেই সত্যৰ প্ৰমাণ দেখা যাব। জীৱনৰ এটা সময়ত প্ৰাধান্য লাভ কৰা চিন্তায়েই জনসংস্কৃতিৰ প্ৰিয়তম নেতা সকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হোৱাটো কিমান সমীচীন সেই কথা আজি নহলেও অদূৰ ভৱিষ্যতে চিন্তাশীল জনসাধাৰণে তাৰ যথাযথ মূল্যায়ণ কৰিব। সেই কথা ঠিক।

জ্যোতি প্ৰসাদ সম্পৰ্কে আলোচনাৰ ঠাই এই প্ৰবন্ধত নহয়। গতিকে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা সম্পৰ্কেহে আলোচনা কৰা হ'ব।

কমৰেড ৰাভা সম্পৰ্কে প্ৰকাশ হোৱা বহু ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰকাশ হ'ব লাগিছে। তাৰ ভিতৰত লেখকৰ মনত আটাইতকৈ আঘাত দিয়া লেখাটি হ'ল আগৰ বৰ্ত্তমান প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আলোচনী “প্ৰকাশ”ৰ সম্পাদকৰ এটি মন্তব্য। আঘাতৰ কাৰণ লেখকৰ ধাৰণা ‘প্ৰকাশ’ৰ সম্পাদকে কমৰেড বিষ্ণুৰাভা সম্পৰ্কে সবিশেষ নজনা বুলি ভবাৰ কোনো খল নাই। ‘প্ৰকাশ’ৰ সম্পাদক দেৱৰ অভিজ্ঞতা আৰু কাৰ্য-কুশলতা সৰ্বজনস্বীকৃত।

প্ৰকাশৰ সম্পাদক শ্ৰদ্ধেয় চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া দেৱৰ এই কথাও নিতান্ত স্মৰণ আছে যে ৰাভা ৰচনাবলী প্ৰকাশৰ কাৰণে প্ৰকাশন পৰিষদৰ পৰা যি প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল সেই উপলক্ষে কমৰেড ৰাভাৰ গাঁৱে-ভূঞা সিচৰাই হৈ থকা সম্পদ সমূহ সংগ্ৰহৰ কাৰণে লেখকৰ লগত আলোচনা ক্ৰমেই শ্ৰদ্ধেয় কেশৱ মহন্ত দেৱৰ ওপৰত পৰিষদৰ তবফৰ পৰা দায়িত্ব অপৰ্ণ কৰা হৈছিল আৰু মহন্তই বহু ৰচনা সংগ্ৰহ কৰি প্ৰকাশন পৰিষদত সম্পাদকৰ হাতত অপৰ্ণ কৰিছিল। “প্ৰকাশ”ৰ সম্পাদক শ্ৰদ্ধেয় শইকীয়া ৰাভাৰ প্ৰথম স্মৃতি বাষিকী পালনৰ উদ্দেশ্যে গঠিত হোৱা সমিতিৰ গীত সংকলন কৰা সমিতিৰ অন্যতম সদস্য আছিল। তেখেতে সেই স্মৃতি দিবসত প্ৰকাশিত “স্মৰণিকা., খনিও নেদেখা নহয়। তদুপৰি তেখেতে “বিষ্ণুৰাভা সোঁৱৰণী গৱেষণা সমিতি”য়ে প্ৰকাশ কৰা “বিষ্ণু-ৰাভা ৰচনা”বলী দেখাৰ কথাও তেখেতে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে—তেখেতৰ

যি লেখা সম্পৰ্কে আলোচনা তুলি ধৰিব খোজা হৈছে সেই লেখাতে।

বিষ্ণুবাভা সম্পৰ্কে 'প্ৰকাশ'ৰ অষ্টম বছৰ দশম সংখ্যাৰ (আহাৰ ১৯০৫। জুলাই ১৯৮৩) "বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাভা" নিবোনাৰ দৃষ্টিকোণত প্ৰকাশ পোৱা সম্পাদকীয় মন্তব্যটিয়েই হ'ল আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়। সেই 'দৃষ্টিকোণ'ত কোৱা হৈছিল.....
 "ৰাজহুৱা সভাত জনতাৰ মনোৰঞ্জনৰ্থে কল্পনাশ্ৰয়ী বক্তৃতাৰ হয়তো প্ৰয়োজন থাকিব পাৰে, কিন্তু আলোচনা সভাত প্ৰকৃত তথ্য আৰু তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিজৰ বক্তব্য ডাঙি ধৰাটো সৰ্বসন্মত নিয়ম।"

কথাটো আমিও স্বীকাৰ কৰোঁ। কিন্তু "দৃষ্টিকোণ"ত সি 'প্ৰকৃত তথ্য আৰু তথ্য' তুলি ধৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে কমবেশ বাভাৰ নিজৰ স্বীকাৰোক্তি (পাৰ্টিৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে দিয়া বানী) "বিষ্ণুবাভা ৰচনাশ্ৰয়ী" প্ৰক্ৰিয়াক দিলে দাসৰ গ্ৰন্থ, বিষ্ণু-প্ৰসাদৰ প্ৰথম স্মৃতি বাৰ্ষিকীৰ "স্মৰণিকা"ত প্ৰকাশিত একাধিক প্ৰবন্ধ, তেখেতৰ বহু প্ৰচাৰিত গীত, কবিতা আদিৰ লগত সামঞ্জস্য সমূলি নথকা বুলিয়ে লেখকৰ দাবী।

সেই "তথ্য আৰু তথ্য" কেইটা কি?

'তথ্য'ৰ ফালৰ পৰা 'দৃষ্টিকোণ'ত মন্তব্য কৰা হৈছে "বিষ্ণু-প্ৰসাদ আৰু জ্যোতি প্ৰসাদৰ জীৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ ওপৰত অপৰিসীম প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দুজন মহান পুৰুষৰ আদৰ্শৰ কথা পাহৰিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে পড়িব ভাৱে জনাৰ আশা কৰা কুথা।" সেট দুজন মহান পুৰুষৰ কথা জ্যোতি প্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদে তেওঁলোকৰ ৰচনাত লিপিবদ্ধ কৰি গৈছে। তেওঁলোক হ'ল কৃষ্ণ আৰু শঙ্কৰ দেৱ।" (পৃঃ ২)

"দৰ্শনৰ লগত সম্পৰ্ক" থকাৰ কাৰণেই সেই দুজনৰ প্ৰভাৱৰ কথা "বিশেষকৈ বামপন্থী" সকলে স্বীকাৰ কৰিবলৈ বিধাৰোধ কৰে বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। লেখকে নিজকে বামপন্থী হিচাপেই

ভাবে। কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণু প্ৰসাদৰ ওপৰত শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীশঙ্কৰৰ প্ৰভাৱ লেখকে সমূলি অস্বীকাৰ নকৰে। মাথোন তেখেতসকলৰ জীৱনৰ চানেকি দৰ্শন বা তত্ত্বহে শ্ৰীকৃষ্ণ বা শ্ৰীশঙ্কৰৰ বুলি দেখকে স্বীকাৰ নকৰে। সংস্কৃতিৰ এক বিশেষ ধাৰাত কৃষ্ণ-শঙ্কৰৰ স্থান অনস্বীকাৰ্য্য। জ্যোতিপ্ৰসাদে যি প্ৰেৰণাৰে “লভিতা” ৰচনা কৰিছিল বা তাৰ পিছত তেখেতৰ ৰচনা সমূহত কৃষ্ণ বা শঙ্কৰৰ তত্ত্ব কোন ঠাইত আছে লেখকে বিচাৰি পোৱাত নিজৰ অসমৰ্থতা স্পষ্ট ভাৱে স্বীকাৰ কৰে।

বিষ্ণু প্ৰসাদে কৃষ্ণ আৰু শঙ্কৰৰ লগতে সন্মান আসন দিছে লিয়নাউ দা ভিন্সিক। গতিকে বিষ্ণু প্ৰসাদে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰে ধৰ্ম্মীয় দিশৰ পৰা যে কৃষ্ণ শঙ্কৰক বিচাৰ কৰা নাছিল সেই কথা স্পষ্ট। ‘প্ৰকাশ’ৰ সম্পাদক দেৱে বিষ্ণু প্ৰসাদৰ ৰাজনৈতিক গীত সমূহ লক্ষ্য কৰিছেনে নাই কব নোৱাৰোঁ। তাত ধনীৰ প্ৰতি “দুখীয়াৰ কলিজা নিঙাৰি লও, তেজ সুহি সুহি পিন্ন, ককি ককি মঙহ চোবাই খায়, কুৰুকি হাড় কেইডালো চোবাব” গীত নাইবা “ঘোষে নৱ জনগণ-ৰাজ, সুখৰে পঞ্চায়ত ৰাজ” আৰু তেখেতৰ চিৰ স্মৰণীয় জীৱনৰ শেষ লেখা ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীলৈ দিয়া বাণীতো যদি ‘প্ৰকাশ’ৰ সম্পাদকদেৱে মাজীয়া পদ্ধতিত বিষ্ণুৰাভাই মাজ্জবাদী আদৰ্শৰ অনুকূলে আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আদি তেওঁ-লোকৰ ৰচনাত ক’তো সামান্য ভাবেও (তলৰ আঁচ লেখকৰ) উল্লেখ নেপাওঁ” বুলি তত্ত্ব প্ৰচাৰ কৰিব খোজে তেন্তে আমাৰ বক্তব্য হ’ব হয় প্ৰকাশৰ সম্পাদকদেৱে দুয়োজনৰ সকলো এতিয়ালৈকে প্ৰকাশিত হোৱা লেখাকে পঢ়া নাই; নতু পড়িও তাৰ বিকৃত ব্যাখ্যা কৰিছে। নতু তেখেতসকলৰ লেখাসমূহত সামগ্ৰিক ভাৱে শ্ৰীকৃষ্ণ বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ তত্ত্বৰ সামঞ্জস্য ক’ত সেই কথা ব্যাখ্যা কৰিলে ভাল হয়।

তথাৰ ফালৰ পৰা ‘দৃষ্টিভ্ৰাণ’ত লেখা হৈছে “বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই স্বাধীনতাৰ পিছত এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগ দিছিল।

কিন্তু কিছু দিনৰ পিছত তেওঁ তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লগা হ'ল ।”

এই তথ্য “প্ৰকাশ”ৰ সম্পাদকৰ কল্পনাপ্ৰসূত যে ৰাভাৰ অভিজ্ঞতা লব্ধ? যদি ৰাভাৰ অভিজ্ঞতালব্ধ হয় বিষ্ণু ৰাভাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা (বা নোহোৱা) কোন লেখাত সেই তথ্য আছে উল্লেখ নকৰিলে ইয়াক সত্যৰ অপলাপৰ বাহিৰে আন একো বুলিব নোৱাৰি ।

কমবেড ৰাভাৰ নিজা স্বীকাৰোক্তি (ৰূপানী জয়ন্তী লৈ দিয়া বাণী) শ্ৰদ্ধেয় তিলক দাসৰ জীৱনী, তেখেতৰ জীৱনক কেন্দ্ৰ কৰি লিখা শ্ৰদ্ধেয় নেদিনী চৌধুৰী দেৱৰ উপন্যাস “কেৰেঙগাদাও”ৰ উপৰিও ৰাভা সম্পৰ্কে লিখা বহু প্ৰৱন্ধাদিত (তাৰ ভিতৰত সুপ্ৰসিদ্ধ সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্ৰদ্ধেয় তিলক চন্দ্ৰ হাজৰিকা দেৱে লিখা ৰাভা প্ৰথমবাৰ্ষিকী সোঁৱৰণী দিৱসত প্ৰকাশিত “স্মৰণিকা”ৰ এটি প্ৰবন্ধৰ উদ্ধৃতি বিশেষ ভাৱে প্ৰণিধান যোগ্য)। তেখেতে লেখিছিল “...বিষ্ণুৰাভাৰ ৰাজনৈতিক মতবাদ আছিল সুস্পষ্ট আৰু দৃঢ় । ক’বলৈ গ’লে এই ৰাজনৈতিক প্ৰথৰ চেতনা আৰু সূতীয়া অনুভূতিৰ আধাৰতেই তেওঁ এক বিশিষ্ট মতবাদৰ প্ৰতি সৃগতীৰ বিশ্বাস গঢ়ি উঠিছিল আৰু আনকি সেই মতবাদক কাৰ্য্যকৰী কৰিবলৈও তেওঁ সক্ৰিয় ভাৱে আগবাঢ়ি গৈছিল । সমাজ ব্যৱস্থাৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ য’ত গঢ়ি উঠে তাত সৰ্ব্বহাৰাৰ প্ৰকৃত প্ৰমুখ্য আৰু স্থান ক’ত সেই বিষয়ে তেওঁৰ ধাৰণা সুস্পষ্ট আৰু তাৰ ভেটি বিজ্ঞান সন্মত আছিল । তেওঁ কাৰ্য্যকৰী ভাৱে সৰ্ব্বহাৰাৰ লগত নিজকে এক কৰি দিছিল । [প্ৰথম বাৰ্ষিকী স্মৃতি দিৱসত প্ৰকাশিত “স্মৰণিকা” পৃষ্ঠা ৪]

শ্ৰদ্ধেয় হাজৰিকা কোনো মান্যবাদী দলৰ সদস্য নহয় । তথাপি তেখেতৰ এই উক্তি বোধহয় ৰাভাৰ জীৱনৰ লগত পৰিচিত কোনো ব্যক্তি বা মান্যবাদীয়ে অকুণ্ঠ চিন্তে গ্ৰহণ কৰিব । গ্ৰহণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰে কমিউনিষ্ট হগে শিল্প-সংস্কৃতিৰো প্ৰকৃত সাধক হ’ব নোৱাৰে বুলি ভবা কমবেড ৰাভাৰ ভাষাত “ভেমপুৰীয়া” সকলে ।

বৰ্তমান অভূতপূৰ্বভাৱে পালিত হ'বলৈ ধৰা ৰাভা দিৱসৰ প্ৰতি স্বাগত জনায়ো এই কথা কোৱা বোধহয় অপ্ৰাসঙ্গিক নহ'ব যে ব্যাপকভাৱে পালিত কলাগুৰু আৰু বাপকোঁৱৰ দিৱসত তেখেত সকলক বৈজ্ঞানিক ৰাজনীতিৰ আদৰ্শ বৰ্দ্ধিত কৰল কলাৰ কাৰণেই কলাৰ সাধক নাইবা একমাত্ৰ উগ্ৰজাতীয়তাবাদী আহবানৰ নেতা হিচাপে চিত্ৰিত কৰাৰ প্ৰৱণতা নোহোৱা নহয়। কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ সেই পৰ্য্যায়ৰ নেতা নাছিল।

[তিনি]

জ্যোতি প্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ এই দুজনৰ স্মৃতি তেখেত-সকল প্ৰয়াত হোৱাৰ একাধিক দশক পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা তাৰিখ নোৱাৰা ধৰণে ব্যাপকভাৱে পালিত হ'বলৈ ধৰাৰ কাৰণ কি ? এই প্ৰশ্ন উঠা স্বাভাৱিক।

এই বিষয়ত বিভিন্ন জনে হয়তো বিভিন্ন ব্যাখ্যা আগবঢ়াব। কিন্তু সেই ব্যাখ্যাত অসমৰ বহু বৰেণ্য পুৰুষৰ স্মৃতিৰ তুলনাত আজি উভয়কে কেন্দ্ৰ কৰি নতুন এক তৰঙ্গ প্ৰবাহিত হোৱাৰ আগৰ কাল ছোৱাত তেখেতসকলৰ স্মৃতি এনেদৰে সমাদৃত নোহোৱাৰ কাৰণ স্পষ্ট ভাৱে থাকিবনে নাথাকে সন্দেহ। কাৰণ সেই ব্যাখ্যা দিবলৈ হ'লে বৰ্তমান তাকণাৰ সঁজা অতিক্ৰম কৰি পৈণত বয়স পোৱা লেখকসকলে বৰ্তমান এই দুজন সম্পৰ্কে যেনেদৰে মূল্যায়ন কৰা দেখা যায় তেখেতসকলৰ বিয়োগ ঘটাৰ পিছৰ পৰা তেখেতসকল ইমান দিন নিমাত আছিল কিন্তু তাৰ স্মৃতিচিহ্ন কাৰণ বিচাৰি পোৱা যাব বুলি ধাৰণা নহয়।

লেখকৰ ধাৰণা এই দুয়োজন চলিত সমাজ ব্যৱস্থাবে প্ৰতিফলন ৰূপান্তৰিত কৰা শিল্পনায়ক নাছিল। তেখেতসকল আছিল উত্তৰায়িত সমাজৰ ৰূপ সম্পৰ্কে আমাৰ শিল্পী-সাহিত্যিক সকলৰ ভিতৰত প্ৰথম

বাটকটীয়া। আনৰ লগত সাদৃশ্য নথকা তেখেতসকলৰ প্ৰধানতম বৈশিষ্ট্য হ'ল জাতীয় জীৱনৰ মূল ধাৰাৰ লগত কেৱল আনুভূতিক ভাৱেই নহয় কান্ধিক ভাৱেও জন-সাধাৰণৰ লগত একাত্মবোধে সংগ্ৰামৰ সহযোগী হোৱা। কেৱল অসমতে নহয়, জন-সাধাৰণৰ লগত এনেদৰে অভিন্ন ভাৱে মিলি যোৱা শিল্পী ভাৰত তথা বিশ্বতো বোধহয় বৰবেছি নোলাব।

জ্যোতি প্ৰসাদৰ শৈশৱত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল বৈষ্ণৱ সাধনাৰ যক্ষৰা পৰিৱেশে। কিশোৰ কালত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল মহাত্মা-গান্ধীৰ ব্যক্তিত্বই। এই কথাৰ প্ৰমাণ অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত জ্যোতিপ্ৰসাদ প্ৰচাৰণীত পাৰ পাৰি। বিদেশৰ পৰা ঘূৰি অহা পৰ্য্যন্ত তেখেতৰ জীৱনত এই প্ৰভাৱ স্পষ্ট।

১৯৩০ চনত ৰুটিছ চৰকাৰক সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ দ্বাৰা ওফৰাবৰ কাৰণে গুপ্ত বিপ্লৱীসকলৰ কাৰ্য্যকলাপে সমগ্ৰ ভাৰতত এক নতুন ভাৱধাৰাৰ প্ৰভাৱ পেলায়। বিদেশৰ পৰা ঘূৰি আহি জ্যোতি প্ৰসাদে জাতীয় মুক্তিৰ সংগ্ৰামত আত্মনিয়োগ কৰিছিল যদিও এই সশস্ত্ৰ বিপ্লৱীৰ প্ৰভাৱ তেখেতৰ জীৱনতো নপৰাকৈ থকা নাছিল। আইন অমান্য আন্দোলনৰ সময়ত ন-দুৱাৰত অনুষ্ঠিত ছাত্ৰ-যুৱকৰ এক সমাবেশত তেখেতে বক্তৃতা প্ৰসঙ্গত কৈছিল যে ভাৰতে স্বাধীনতা লাভৰ কাৰণে যি কোনো পথ অৱলম্বন কৰিব। প্ৰয়োজন হ'লে ভগৎসিঙৰ পথো গ্ৰহণ কৰিব। (অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত “পলিটিকেল হিষ্টৰি অৱ আসাম।” ২য় খণ্ড।)

তাৰ পৰাই প্ৰমাণ হয় তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন দৰ্শনত কৃষ্ণ-শঙ্কৰৰ দৰ্শন নাইবা গান্ধীজীৰ অহিংসা দৰ্শনৰ বিপৰীতে সশস্ত্ৰ বিপ্লৱে অধিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। অৱশেষত ৪২ চনত আত্মসোপন কৰি সংগ্ৰাম চলাই থকা অৱস্থাৰ পৰা ৰেভিৰা তেখেতক ৰুটিছ চৰকাৰৰ গুচত আত্মসমৰ্পণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল তেখেতে সেই নিৰ্দেশ পালন কৰিলে যদিও মনৰ পৰা গান্ধীবাদক সম্পূৰ্ণ

বিসৰ্জন দিলে । প্রমাণ? লভিতা নাটক আৰু তাৰ পিছৰ বচনা সমূহৰ মূল আবেদন ।

জ্যোতিপ্ৰসাদ আছিল জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰামৰ সেনানী । তেখেতৰ অকাল বিয়োগ ঘটে জাতীয় স্বাধীনতা লাভৰ তিনি বছৰৰ পিছতে । কিন্তু তাৰ ভিতৰতে তেখেতে ভাৰত চৰকাৰৰ ধনী পুঁজিবাদী ৰূপটো সম্যক ভাৱে 'উপলব্ধি কৰি তাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ কষাঘাত কৰি গৈছে আৰু সমাজতন্ত্ৰৰ দৰ্শনৰ লগত বিশেষ ভাৱে পৰিচিত নথকাত সংস্কৃতিৰ মাধ্যমেৰেই এক নতুন সমাজৰ আহ্বান জনাই গৈছে ।

বিষ্ণু প্ৰসাদৰ জন্ম হৈছিল বৰ্তমানৰ বাংলা দেশৰ ৰাজধানী ঢাকা চহৰত । তেখেতৰ পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৰে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বা গান্ধীবাদৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত নাছিল । বিষ্ণু প্ৰসাদৰ কিশোৰ কাল ঢাকাতে অতিবাহিত হয় । ১৯০৫ চনত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ভাৰতৰ জাতীয় আন্দোলনত সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলায় । তাৰেই প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ ১৮৮৫ চনতে গঠিত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ তেতিয়ালৈকে থকা আবেদন নিবেদনৰ ধাৰাৰ পৰিৱৰ্ত্তে সংগ্ৰামী ধাৰালৈ ঋণমে পৰিৱৰ্ত্তন হোৱাৰ সূত্ৰপাত । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনৰ পিছৰ পৰাই বঙ্গদেশত বিশেষকৈ পূববঙ্গত গুপ্ত বিপ্লৱী আন্দোলনৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটে । সত্ত্বেতঃ কিশোৰ বাভাই প্ৰথমে তাৰেই কিছু কাহিনীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল । এই কথা ভবাৰ হেতু হ'ল বিষ্ণু বাভাৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ বিপ্লৱী কাহিনী সমূহ আৰু কোনোদিনে গান্ধীবাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নোহোৱাৰ বহা প্ৰমাণ ।

ঊত্মৰে জীৱনত সেই সময়ৰ আমাৰ স্মৰণীয় তৰুণ দেশনেতা প্ৰয়াত ত্যাগবীৰ হেম বৰুৱা, দেশপ্ৰাণ অমিয় কুমাৰ দাস, অসম্ভৱ জাতীয় আন্দোলনৰ সাংগঠনিক ৰূপ দিয়াৰ প্ৰধান নেতা প্ৰয়াত চন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা, প্ৰয়াত লক্ষীধৰ শৰ্মা প্ৰমুখ্যে প্ৰগতিবাদী নেতা সকলৰ প্ৰভাৱৰ আজি যথায়থ ভাৱে গৱেষণা হোৱা নাই যদিও এই কথা এদিন সত্য বুলি প্ৰমাণিত হ'ব যে অসমত এই কেইজন তৰুণ

নেতৃত্বে ছোভিয়েত বিপ্লৱৰ প্ৰতি ওলগনি জনাইছিল আৰু তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন, অকালতে বিয়োগ ঘটী লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাই গান্ধীবাদৰ প্ৰতি আহ্বাহীন হৈ সাম্যবাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ পোৱা যায় সেই সময়ৰ “আবাহন” কাকতত প্ৰকাশিত তেখেতৰ মন্তব্য “পদ্মৰেখা”ত পোৱা মনত আছে। গজৰ নামকে ক্ৰমে গান্ধীবাদত বিশ্বাস তেৰুৱাই গজৰ দেশপ্ৰেমিক মূৰকে বিদেশলৈ ওঠি যাব আৰু শেষত গৈ ফৰাচী দেশৰ এক কমিউনিষ্ট আলোচনা চক্ৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা কাহিনীৰ পৰা সেই কথাই প্ৰমাণিত হয়।

জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু প্ৰসাদে এই সকলৰ পৰাই সত্তৰ অসমত প্ৰথম ভৱিষ্যত সমাজৰ আভাস পাইছিল আৰু তাৰেই উদ্দেশ্যে জীৱনৰ প্ৰথম ছোৱাত বহি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিলেও দুয়োজনৰে শেষ জীৱনৰ আবেদন সেই নতুন সমাজৰ উদ্দেশ্যেই।

জ্যোতিপ্ৰসাদে জাতীয় স্বাধীনতাৰ লগে লগেই দুৰাৰোগ্য ৰোগত শয্যাশায়ী হয়। গতিকে তেখেতৰ প্ৰধান কাব্যিক অবদান জাতীয় সংগ্ৰামতে পৰিসমাপ্তি ঘটে।

বিষ্ণু প্ৰসাদ আছিল জাতীয় আন্দোলনত অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তো সমাজতন্ত্ৰৰ আদৰ্শত বিশ্বাসী আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত সমাজতন্ত্ৰ অতিমুখী সংগ্ৰামত জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ সামৰ্থ্য অৰ্পণ কৰাৰ সংকল্পৰে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। তেখেতৰ নিজৰ স্বীকাৰোক্তিৰে প্ৰকাশ সেই স্বাভাৱিক ধাৰায়ে তেখেতক বিশ্বজুৰি চলা সমাজতন্ত্ৰৰ আন্দোলনৰ চালিকা শক্তি কমিউনিষ্ট পাৰ্টিলৈ আনিছিল। তেখেত আছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আৰু সমাজতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ উভয়তে সেনানী।

বহুতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত যোগ দিয়াৰ পিছত বিষ্ণু ৰাভাৰ স্বজনী প্ৰতিভা লুপ্ত পালে। কিন্তু সেই সকলে এই প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে যে তাৰ পিছত তেখেতে সাংস্কৃতিক বা ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি গজদন্ত মিনাৰত বহি বিশ্বকবিৰ ভাষাত “চৌখিন মজদুৰী” কবিত্বলি বুলি।

বিশ্বজুৰি চলা মহান অভিযানৰ ক্ষুদ্ৰ হ'লেও এটি অংশ আমাৰ কমিউনিষ্ট আন্দোলনত তেখেতে নিজকে এনেদৰে বিলীন কৰি দিছিল যে ঘৰদুৱাৰ, পুত্ৰ, পৰিয়াল একোৰে প্ৰতি তেখেতৰ প্ৰৱণ আকৰ্ষণ নাছিল। তেখেতৰ সমগ্ৰ সত্ত্বাক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছিল কমিউনিষ্ট আদৰ্শই — ভৱিষ্যত নতুন সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে দি যাব পৰা বৰঙণিৰ প্ৰেৰণাই, তাৰ তুলনাত হয়তো তেখেতে জনসাধাৰণৰ আন্দোলনৰ পৰা বিছিন্ন কেৱল কলাৰ সাধনাক গৌণ স্থান দিছিল। তেখেতৰ প্ৰধান প্ৰেৰণাৰ খল আছিল জনসাধাৰণৰ সংগ্ৰাম। তেখেতে জানিছিল যে জনসাধাৰণৰ এই সংগ্ৰামহে সমাজৰ বপাস্তৰকাৰী। জনসাধাৰণৰ সংগ্ৰাসৰ পৰা বিৰত থাকি বৌদ্ধিক বিপ্লৱৰ সাধনা নিবৰ্থক। কিন্তু আমহাতে এই কালছোৱাতে তেখেতে আমাৰ জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন অংশৰ মাজত বিশেষকৈ বড়ো, ৰাভা, টিয়া, মিচিং আৰু আজিৰ অকণাচলৰ প্ৰত্যেক জনসত্তাৰ লগত যেনে গভীৰ ভাৱে মিলিত হৈ সেই জনজাতি সকলৰ মাজত অসমৰ সংহতি আৰু সাংস্কৃতিক একতাৰ প্ৰচাৰ যেষ্টদৰে কৰিছিল আজিলৈকে কোনো সাংস্কৃতিক বা ৰাজনৈতিক নেতাই তেনে কৰাৰ উদাহৰণ নাই আৰু সম্ভৱতঃ ই অসমৰ ইমানখিনি বিভিন্ন জনসমষ্টিৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত এনে নিবিড় ভাৱে পৰিচিত আৰু দ্বিতীয় এজন পুৰুষো নাই। ৰাভাৰ জনসাধাৰণৰ লগত এই জীৱন জোৰা যোগাযোগ আৰু প্ৰত্যেকৰে সাংস্কৃতিক সত্তাৰ লগত পৰস্পৰৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি মহান আদৰ্শ ৰাখি গৈছে অসমৰ ঐক্য আৰু সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত সেই কাহিনী অবিঃমৰণীয়। বিষ্ণুৰাভাৰ জনজীৱনৰ লগত জনসাধাৰণৰ এই প্ৰাণৰ সম্পৰ্ক কিমান গভীৰ আৰু ব্যাপক আছিল “বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰচনাৱলী”ত থকা তেখেতৰ নিজৰ লেখাই তাৰ প্ৰমাণ। অসম, অকণাচল প্ৰমুখ্যে পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতিৰ ভাষা-সংস্কৃতি আৰু তাৰ প্ৰতি যি ঐকান্তিক আগ্ৰহ সেয়ে প্ৰকাশ কৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ জীৱন দৰ্শন আছিল সমাজক অতীত সংস্কৃতিৰ সন্মুখিৰে সমৃদ্ধ কৰি ভৱিষ্যতৰ নতুন সমাজৰ ক্ষেত্ৰে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বিৰাট সাধনা।

বৰ্তমান সমাজতন্ত্ৰৰ বিপৰীতে শ্ৰীমত শঙ্কৰদেৱ বা বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক সকলেই যে প্ৰকৃত সমাজতন্ত্ৰৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল, তাৰ মহিমা প্ৰাৰম্ভৰ এক পুনৰুজ্জীৱনবাদৰ (ৰিভাইভেলিছন) ব্যাপক প্ৰকৃতি চিনিছে। আনহাতে সমাজতন্ত্ৰত জাতীয় স্বাধীনতা বা জাতীয় বিকাশৰ খল গৌণ সেই অপপ্ৰচাৰ চলাই উগ্ৰজাতীয়তাবাদৰ এক নতুন প্ৰবাহ প্ৰবাহিত কৰাৰ অপচেষ্টা কম চলোৱা হোৱা নাই। ই কেৱল অসমতে সীমাবদ্ধ নহয়। কমবেশ বাতাই সমাজৰ “বথৰ কোঁঠৰ সদায় আগলৈ যায়” বুলি প্ৰায় সকলো প্ৰধান লেখাতে উল্লেখ কৰিছে যদিও এই সকলে বিক্ষুব্ধতাক সমাজৰ বথৰ চকৰি পিছলৈ যুৰোৱাৰ অপচেষ্টাতো সাঙুৰি লোৱা দেখা যায়।

লেখক হয়তো তেতিয়ালৈ নাথাকে; কিন্তু লেখকে অনুৰবৰ সকলো গভীৰতম প্ৰত্যয়ে এই কথাই বিশ্বাস কৰে জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণু বাতাক আজি যেনেদৰে পথাৰৰ মাজৰ শিমলু গছক ফিফালৰ পৰা মন যায় সেই ফালৰ পৰাই “আমাৰ ফালেহে পোন” বুলি জাহিৰ কৰাৰ অপচেষ্টা চলিছে সি বেছি দিন স্থায়ী নহয়। সমাজ প্ৰগতিৰ প্ৰতিহত ধাৰা মিথানেই আগবাঢ়ি যায় এই অপচেষ্টাও মিথানেই স্তিমিত হৈ যাবলৈ বাধ্য। কিন্তু সেই বুলি জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণু-প্ৰসাদৰ এবদান স্পন্দন হৈ নাযায়। সমাজ প্ৰগতিৰ স্তব স্থি পৰিমাণে প্ৰশস্ত হৈ যাব ভবিষ্যত সমাজৰ দৃষ্টা আৰু তাৰ প্ৰাথমিক সপোন বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এই দুজন গণশিল্পী গণনেতাৰ জ্যোতিৰ জ্যোতি আৰু বাতাব জাতা সমাজতন্ত্ৰৰ স্তবৰ বিকাশৰ লগে লগে আৰু বেছি উত্ৰাসিত হৈ উঠিব।

ৰাভাৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ

শশী শৰ্মা

বিষ্ণু ৰাভাৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ বিষয়ে গুৰু আলোচনা ইতিমধ্যে ডালেখিনি প্ৰকাশ হৈছে। তেওঁ যে যথার্থ সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লৱী তথা কমিউনিষ্ট আছিল এই কথা প্ৰমাণিত হৈছেই। কিন্তু তথাপি পেটি বুৰ্জোৱা চৰিত্ৰসম্পন্ন লেখক, শিক্ষী, কলাকাৰ একাংশই ৰাভাৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ বিষয়ে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ এৰা নাই। (স্বীকাৰ কৰা উচিত হ'ব যে ৰাভাৰ ৰচনাৱলী প্ৰকাশৰ আগলৈকে কোনো কোনো বিষয়ত মোৰ নিজৰো বিভ্ৰান্তি আছিল; কিন্তু মূলতঃ ৰাভাক মই কমিউনিষ্ট বুলিয়ে জানিছিলোঁ) এই অংশ পেটি বুৰ্জোৱাই জীৱন্তকালত ৰাভাক বুলিছিল 'নষ্ট যোৱা ল'ৰা' (Spoiled child)। কাৰণ ৰাভা আছিল কমিউনিষ্ট, কমিউনিষ্ট ৰাভা আছিল তেওঁ-লোকৰ মানত চকুৰকুটা দাঁতৰ হুল। ৰাভাৰ জনপ্ৰিয়তা এওঁলোকে লক্ষ্য নকৰাকৈ থকা নাছিল। এওঁলোকে ইয়াকো লক্ষ্য কৰিছে যে বিয়োগৰ লগে লগে ৰাভাৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছেহে, টুটা নাই। ৰাভাৰ মৃত্যু দিবস অসমৰ ৰাইজৰ মানত এটা বিশিষ্ট উৎসৱত পৰিণত হৈছে। পেটি বুৰ্জোৱা অংশই এই কথাও লক্ষ্য কৰিছে। সমাজৰ মাজত নিজৰ নিজৰ ভাৱমূৰ্তি উজ্জল কৰি তোলাৰ বাসনাৰে এওঁ-লোকেও ৰাভা-প্ৰশস্তিত যোগ দিছে। এওঁলোকে কিন্তু কমিউনিষ্ট ৰাভা বা সমাজতাত্ত্বিক বাস্তৱবাদী ৰাভাক কৌশলেৰে ঢাকি ৰাখি 'কলাগুৰু' ৰাভাৰ প্ৰচাৰত হে একান্তভাৱে মনোনিৱেশ কৰা দেখা যায়।

ৰাভাৰ সহযোগী আৰু সমকালীন সকলৰ একাংশৰ মতে বাৰা-নসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ৰাভাই নৃত্যবিদ উদয় শংকৰতকৈও বেচি কৃতিত্ব আৰু বেচি

স্বাভাৱিক ৰূপে তাত্ত্ব নৃত্য পৰিৱেশন কৰাত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ তেতিয়াৰ উপাচাৰ্য ড° সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে ছেনো ৰাতাক ‘কলাগুৰু’ উপাধি দাৰেৰে সন্মানিত কৰিছিল। অৰ্থাৎ নৃত্য, গীত, অভিনয়, বাদ্য আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰাঙা নিগুণ আছিল কাৰণে তেওঁ ‘কলা-গুৰু’। এই বাখ্যা ভূা নহয়, কিন্তু আংশিক। কাৰণ তেওঁ কলাৰ কাৰণে কলা, সাহিত্যৰ কাৰণে সাহিত্য সৃষ্টি কৰা নাছিল, কলা বা সাহিত্যৰ যাত্ৰেদি নিৰঙ্কৰ নিৰম শোষিত জনগণক সচেতন ভাবে সংগঠিত কৰি সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লৱ সফল কৰি তোলাহে তেওঁৰ কলা বা সাহিত্য সাধনাৰ মূল লক্ষ্য আছিল। ৰাঙাই মৰ্মে মৰ্মে অনুভৱ কৰিছিল যে কলা আৰু সাহিত্যৰ মূল লক্ষ্য মূক্তি। এই মূক্তি সুস্থ জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে সকলো প্ৰকাৰৰ বাধাৰ পৰা মূক্তি, সংস্কাৰৰ সকলো প্ৰকাৰৰ শিকণিৰ বাঞ্ছনৰ পৰা মূক্তি, আৰু মনুষ্যত্বৰ সকলো প্ৰকাৰৰ থানিৰ পৰা মূক্তি। ভাৰতৰ ছাত্ৰ ফেডা-ৰেশ্যনৰ নগাওঁ জিলা শাখাৰ বহা অধিবেশনৰ সংস্কৃতি সমিজনৰ সভাপতিৰ ডায়গন ৰাঙাই সাহিত্য-কলাৰ লক্ষ্য সত্য বুলি কৈছিল। তেওঁৰ ভাষাত,—‘সেই সত্য হৈছে মূক্তি, হালোৱাৰ মূক্তি, হজুৱাৰ মূক্তি, বনুৱাৰ মূক্তি। সেই সত্য হৈছে মানুহেই সত্য। সেই সত্যৰ মাজত প্ৰেমা ভেদ নাই, আছে সাম্য।’ (বচনাৱলী ৪ পৃষ্ঠা, ৮২)

তেওঁৰ প্ৰকাশিত বচনাৱলীৰ পৰাও দেখা যায় যে কলাৰ কাৰণে কলা বা সাহিত্যৰ কাৰণে সাহিত্য তেওঁ বচনা কৰা নাছিল,— বিশেষকৈ ১৯৪১ চনত বিপ্লৱী সমাজতান্ত্ৰিক দলত যোগ দিয়াৰে-পৰা। তেওঁৰ প্ৰতিখন নাটক, প্ৰতিটো গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, নিৰঙ্কৰ মূল আদৰ্শ সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱবাদ। সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱ-বাদৰ আদৰ্শ আৰু লক্ষ্য ব্যাখ্যা প্ৰসঙ্গত গকীয়ে কৈছিল,—‘সমাজ-তান্ত্ৰিক বাস্তৱতাই এনে কোনো কাম বা সৃষ্টিক বুজাই দাৰ উদ্দেশ্য হ’ল মানুহৰ ব্যক্তিসত সামগ্ৰিক নিৰৱচ্ছিন্ন ভাৱে বিকাশ সাধন কৰোৱা, যাতে তেওঁ স্বাধাৰান আৰু দীৰ্ঘজীৱী হ’ব পাৰে, এই

পৃথিবীতে মহৎ সুখ আৰু আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে; তাৰ কাৰণে মানুহে সীমাহীন প্ৰয়োজন পূৰণৰ অৰ্থে জগতখনৰ আমূল পৰিবৰ্তন সাধি মানৱজাতিক এটা পৰিয়ালৰ দৰে বাস কৰিব পৰা এখন সুন্দৰ বাসস্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে।” ৰাভাৰ গীত, মাত, নাট, গল্প, উপন্যাস, প্ৰবন্ধ সকলোৰে মূল আদৰ্শ এই সমাজতাত্ত্বিক বাস্তৱবাদ।

প্ৰকাশিত নৃত্য-নাটিকা তিনিখন,—‘ন পৃথিবীৰ নতুন যুগ’ ‘মুক্তি দেউল’, আৰু ‘গেঙনি-বেঙনি’তো সমাজতাত্ত্বিক বাস্তৱবাদৰ স্বৰূপ মূৰ্ত হৈ উঠিছে, হালোৱা-হজুৱা-বনুৱাৰ চূড়ান্ত বিকাশ সাধন কৰি সমাজৰ সৰ্বোচ্চ স্থানত—‘ৰাইজেই ৰজা, প্ৰজাই ৰজা’ অধিষ্ঠিত কৰাৰ আদৰ্শ তুলি ধৰিছে। ‘ন পৃথিবীৰ নতুন যুগ’ এঠাইত মুকলিকৈয়ে কৈছে—“এৰা ভিতৰত পাঁচজন ধনীৰ কাৰণে যুঁজিবলৈ পুলিচ মিলিটাৰী সকল আৰু আগুৱাই নাযায়। চাৰিকুৰি পোন্ধৰজন হালোৱা-হজুৱা-বনুৱা আৰু তলনজলীয়া দুখীয়া শ্ৰেণীৰ কাৰণে যুঁজিবলৈ তেওঁলোক আজি আগুৱান।” যেন বোমা-টিংক দৃষ্টিৰে ৰাভাই সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ সফলতাহে দেখিবলৈ পাইছে।

প্ৰকাশিত উপন্যাস ৰাভাৰ মূৰ্তে এখন,—‘মিটিং কনেড্’। এই উপন্যাস খনৰো মূল আদৰ্শ হ’ল,—“খনৰাজ ভাঙি গগৰাজ পাত। নহলে তিল তিল কৈ মৰিবি।” (ৰচনাৱলী : পৃষ্ঠা, ২৬০)।

প্ৰকাশিত গল্পৰ ভিতৰত ‘হিম্মাৰ পুং’ এটা বিশিষ্ট গল্প। এই গল্পটোত ৰাভাৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ জলজলীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে। এই গল্পটোৰ মাজেদি পোনপটীয়াভাৱে তেওঁ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ কাৰণে আহবান জনাই লেখিছে,—“যিমান দিনলৈ ধন-তত্ত্ববাদী সমাজ ব্যৱস্থা থাকিব, তিমান দিনলৈকে হালোৱা-হজুৱা বনুৱাৰ দুখ কষ্ট মৰি গলেও ওৰুণপৰে। কিয়নো, আজি আইন যন্ত্ৰটো ধনপতিহঁতৰ হাতত আছে। ...যেতিয়ালৈকে ধনীৰ আইনৰ

পেৰা-যন্ত্ৰটো আপোনালোকে ডাঙি এপেলাই, ভেতিয়ালৈকে সুখ, শান্তি
আৰু মুক্তি নহয়। সেই পেৰা-যন্ত্ৰটো নাশ কৰিবৰ বাবেই বিপ্লৱ
লাগে। সেই বিপ্লৱেই ধনতন্ত্ৰবাদ ধ্বংস কৰিব, আইনৰ পেৰাযন্ত্ৰটো
নষ্ট কৰি পেলাব, সনাতনতন্ত্ৰ ন হাবি।” (বচনাবলী : পৃ: ১২৯৪)

অ’ত ত’ত প্ৰকাশিত গানবোৰো মূল লক্ষ্য হ’ল শ্ৰমকাৰী
জনগণক ন্যায়নৈতিক ভাৱে সচেতন কৰি সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লৱ
অভিমুখে আগুৱাই নিয়া।

জাপ্ জাপ্ জাপ্ জাপ্

মজদুৰ ন-জোৰান।

নিৰ্মাণাত্ত নিপীড়িত

কৃষক শক্তিমান।

X X X

শতক সৌ চৌপালে বহু

ধনী জমিদাৰ,

তহে কলিজাৰ বড়া তেজ

প্ৰভা দুখীয়াৰ।

ধ্বংস কৰ ধ্বংস কৰ

ধনীৰ অহংকাৰ।

X X X

ভাং ভাং ভাং ভাং

লোহাৰ শিকলি ভাং।

ছিং ছিং ছিং ছিং

দাসৰ বাজোন ছিং ॥

তেওঁ ‘বান’ ক’বাং’ৰ কথাই কওক বা ‘মানবজাতি’ৰ ঔৎপত্তি
আৰু বিকাশৰ কথাই কওক, সকলোবোৰৰ প্ৰায়েদি সমাজতান্ত্ৰিক

বাস্তববাদৰ আদৰ্শ লাভি ধৰিবই । এইজন বাডাক বিপ্লৱী ভিন্ন আন বুলি কয় কেনেকৈ ?

ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিষদৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে পঠোৱা অতিনন্দন ৰাণীত ৰাজনৈতিক জীৱনৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ নিজে কৈছে— ‘১৯৪৫ চনৰ পৰা ৰাইজৰ মাজত জঁপিয়াই পৰি বহু সভা-সমিতিৰ যোগে ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ কৃত-জ্ঞতা যাচিছিলোঁ । তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতৰ বিপ্লৱী সাম্যবাদী দলৰ লগত সংশ্লিষ্ট থাকি মাৰ্ক্সীয় দৰ্শন, মাৰ্ক্সীয় অৰ্থনীতি, দ্বন্দ্ব-বাদৰ লগত পৰিচিত হৈ আৰু লেনিনবাদৰ সম্যক জ্ঞানৰ উপ-লব্ধিৰ আশাত, প্ৰকৃত কমিউনিষ্ট হোৱাৰ আশাত, ৰাইজৰ হিয়াৰ আমুঠু, ৰাইজৰ প্ৰাণৰ লগী আৰু ৰাইজৰ লাত একেলগে মিসি-তুলি ৰাইজক মাৰ্ক্সীয় দৰ্শনৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে নিজৰ সকলো শক্তি নিয়োগ কৰিছোঁ ।’ (ৰচনাবলী : পৃষ্ঠা, ৩০৬) ।

এই একেটা অভিনন্দন ৰাণীৰ শেষৰ ফালে তেওঁ কৈছে— “আজি মই ৰোগশয্যাত । মোৰ মনত অসীম প্ৰেৰণা যোগোৱা পাৰ্টি আৰু জনসাধাৰণৰ পৰা মই আঁতৰত থাকিব লগা হৈছে । তথাপিও মোৰ মন সদায় ৰাইজৰ মাজত । যি আদৰ্শৰ সাধনাত জীৱনৰ সকলো সাধাৰ্থ্য অগৰুটাইছিলোঁ, সেই আদৰ্শৰ পাৰ্টিৰ অসমত ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে ৰোগশয্যাৰ পৰাই অভিনন্দন জনাইছোঁ ।” (ৰচনাবলী : পৃষ্ঠা, ৩০৭) । এই অভিনন্দন ৰাণীত তেওঁ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি এৰি ১৯৫৫ চনত ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত যোগ দিয়াৰ কথাও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ কৰিছে আৰু জীৱনৰ অন্তিম ক্ষণলৈ যে তেওঁ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত আছিল আৰু পাৰ্টিৰ আদৰ্শ সামগ্ৰিক ভাবে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈছিল তাকো স্পষ্টভাৱেই তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছে ।

এনে ক্ষেত্ৰত বাডাৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ বিষয়ে বিভ্ৰান্তি কিয় ? বাডাক কমিউনিষ্ট বুলিলে পোটি বুৰ্জোৱা মনোৱত্তিৰ সাহিত্যিক-শিল্পী সকলেই বা জৰুজকাই উঠে কিয় ? এই সকলৰ অশান্তি আৰু

অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ এয়ে হ'ব যে এওঁলোক অতীতমুখী আৰু অজসংকট-
ৰাছয় । এওঁলোক সামন্তমুগীয়া মানৱত্বসম্পন্ন 'প্ৰজু' শ্ৰেণীৰ লোক ।
এওঁলোকে প্ৰত্যক্ষাভী লোকক মানুহ নুবুলি বোলে 'অহতাৰ', আৰু
অহতাৰী লোকৰ দোষ-ক্ৰটিক বোলে 'জীলা' । সাধাৰণ শ্ৰমকাৰী
মানুহে দোষ কবিলে এওঁলোকে বিধান দিয়ে কিন্তু,—'ধৰি-বাছি কিল্লা' ।
এওঁলোক এই কাৰণেই কমিউনিষ্টবিমুখ যে সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লৱ
সফল হ'ব লাগিলে সামান্য-সাম্প্ৰদায়িক কৃষক-শ্ৰমিক, দোলাভাৰী শ্ৰম-
কাৰী, কাঁড়ী-পাইক আৰু এওঁলোকৰ সতি-সন্ততি সজাত মানুহৰূপে
স্বীকৃত আৰু সম্বাদিত হ'ব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সাপাহ খোৱা
বালি তল যাব আৰু প্ৰজুৰ অকণ্টকা সিংহাসন তলি পৰিব ।
এওঁলোকে এই কাৰণেই কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী আৰু এই কাৰণে পুঁজি-
পতি-জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ লগত লগ লাগি এওঁলোকে নানা অপকৌশলেৰে
কমিউনিষ্ট দল-মতক সমাজৰ চকুত ছেঁৱ প্ৰতিপন্ন কৰিব নিচাৰে,
কমিউনিষ্ট নিপন কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰতো চয় লিপ্ত । ১৮৪৮ চনতে
মাক্স আৰু এঙ্গেলচে কৈছিল—''সমগ্ৰ ইউৰোপ জুৰি এক মহা-
ভয়ৰ সঞ্চাৰ হৈছে । সেই ভয় হৈছে কমিউনিজমৰ ভয় । কমিউ-
নিজমৰ এই ভয় খেঁদবলৈ পোপ আৰু জাৰ, মেটানিক আৰু
শিভ', ফ্ৰান্সী উগ্ৰপন্থী আৰু আৰ্মানীৰ চোৰাংচোৱা পুজিচ, এই
সকলো বিলাস, অৰ্দ্ধাৰ পুৰণি ইউৰোপৰ সকলো শক্তি এক পন্থি
মিত্ৰতা মূৰত আৰহ হৈছে ।'' (কমিউনিষ্ট ইতিহাস : পৃষ্ঠা—১) ।

যদি আশীৰ দশকতো যেন অসন্ন তথা ভাবতৰ পৰা এই
মহাত্ম্য আঁঠৰি যোৱা নাই । এওঁলোকে অপপ্ৰচাৰ কৰিবলৈ এৰা
নাই, যে কমিউনিষ্টৰ ৰাজনীতি হত্যাৰ ৰাজনীতি । বিহু বাতাকো
এওঁলোকে নবহত্যাকাৰী কমিউনিষ্ট ৰূপেহে প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰে ।
আনকি বাতাক যেতিয়া তেওঁৰ গুণমুখ প্ৰগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক
সকলে 'সৈনিক শিল্পী' বা 'শিল্পী সৈনিক' ৰূপে অভিহিত কৰে,
তেতিয়াও এই প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শ্ৰেণীয়ে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে যেন বাতাই হাতন্ত

বন্দুক-বাইফল লৈছে কলাৰ সাধনা কৰিছিল। এওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে যে সমাজতাত্ত্বিক বাস্তৱবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকৰ কৃতি বা সৃষ্টি মানেই সংগ্ৰামী বাইফল মানত বিপ্লৱৰ এফো একোপাত শক্তিশালী অস্ত্ৰ। বাঙা আছিল সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লৱী। সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লৱী ওখ নৈতিকতাসম্পন্ন; এওঁলোকৰ মনুষ্যত্ববোধ অতি উন্নত। এওঁলোকে সাহিত্যৰ কাৰণে সাহিত্য বা কলাৰ কাৰণে কলাৰ সাধনা নকৰে; বহল-ব্যাপক মানৱতাৰ মূৰ্ত্তিৰ অৰ্থেহে কলা বা সাহিত্যৰ সাধনাত বত হয়। শেষক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শ্ৰেণী ভিন্ন সকলো স্তৰৰ শ্ৰমকাৰী লোক এওঁলোকৰ মানত প্ৰাণৰ ৰাঙ্ক। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ জোৰা শ্ৰেণী-শোষণৰ তাড়নাই মানৱিকতা বা মনুষ্যত্ববোধ লোপ কৰি আন্ধাৰৰ মাজলৈ,—বৰ্বৰতাৰ মাজলৈ তেলি ~~অগণন~~ অগণন দুৰ্ভাগীয়া লোকক মানৱীয় মহান মৰ্যাদা দানেৰে ~~বিস্তৰিত~~ কৰি সদাসচেতন আৰু মহান মনুষ্যত্ববোধসম্পন্নকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ ধৰিব পৰা কৰা সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লৱী বা কমিউনিষ্টতকৈ ওখ আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন লোকেই বা আছে কোন? মধ্যবিত্ত পেটি বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীৰ প্ৰতিও কমিউনিষ্টৰ ঘৃণা নাই, তেওঁলোকক দ্ৰাস্তিৰ মোহ-জালৰ পৰা মুক্ত কৰিবহে বিচাৰে। গীতাত যে শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক আততায়ী বা আততায়ীৰ অনুগামীক বধত দোষ নাই বুলি দঢ়াই দঢ়াই কৈছিল আৰু হিতপ্ৰসূৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈও আহবান জনাইছিল, আততায়ী নিধনকাৰী হিতপ্ৰসূৰূক হে ওখ আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন লোকৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰিছিল; সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লৱীয়ে যেন প্ৰকৃততে সেই তত্ত্বকেই বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব বিচাৰে। মানৱতাৰ শত্ৰু পুঞ্জিপতি, জমিদাৰ, চোৰাং বেপাৰী, জালিয়াত, নাৰী ধৰ্ষণকাৰী আদি লোক আততায়ী ভিন্ন কি হ'ব পাৰে? সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লৱী সকলে পেটি বুৰ্জোৱা মনোবৃত্তিসম্পন্ন সাহিত্যিক, শিল্পী, কলাকাৰ প্ৰমুখ্যে বুদ্ধিজীৱী সকলক শকুনি, ব্ৰহ্মৰূপ বা মোহযুক্ত অৰ্জুনৰ ঠাইত মোহযুক্ত সব্যসাচী অৰ্জুন ৰূপে গঢ়ি তুলিব বিচাৰে আৰু শ্ৰমকাৰী জন-

গণকো সুসংক্ৰুতিসম্পন্ন বিকশিত বিৰাট পুৰুষৰূপে গঢ়ি তুলিব নিচাৰে। বৰ্তমান পৃথিৱীৰ সমাজতাত্ত্বিক ৰাষ্ট্ৰ সমূহৰ ইতিহাসে জানো এই তত্ত্ব সমর্থন নকৰে ?

বিষ্ণুৰাভা এনে মহান কমিউনিষ্ট আদৰ্শৰে সাধক বিন্ধৱী আছিল। কোনোৰ মতে ৰাভাই উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পিতাকৰূপৰা ২০০০ বিঘা আৰু আন কোনোৰ মতে ২৫০০ বিঘা মাটিৰ অধিকাৰ পাইছিল। তেওঁ নিৰ্মোহ হোৱা হেতুকে মাটিৰ অধিকাৰ সম্বন্ধাংশে ত্যাগ কৰিছিল। তেওঁলৈ তেতিয়াৰ অসমৰ ইংৰাজ চৰকাৰে পুলিচৰ ডি-এচ-পিৰ পদ উপাধি দিছিল। কিন্তু “ভাৰতৰ মুকুতি বলিয়া তেওঁলৈ ডেকা মই চাকৰি পাইও পেলাই থৈ যিলোঁৱ পৰা উত্ততি মোৰ তিনিদেউ বৰপেটাৰ ডাঙৰৰ ঘৰত গৈ আশপনি পোৱোঁ।” (বচনাতলী : পৃষ্ঠা ২৭৩)। স্বাধীন অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী অমিয় কুমাৰ দাসে ব্যাখ্যা কৰা আকাশবাণী, গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ ওখ বিষয়বাবো জনগণৰ মূৰ্ত্তিৰ দাবীৰ বেদীত তেওঁ হেলোৰঙে উপেক্ষা কৰিব পাৰিছিল। ৰাভাৰ অন্যতম সহযোগী চন্দ্ৰধৰ গোস্বামীয়ে লেখিছে, “কাঞ্চনৰ কাৰণে, সম্পত্তিৰ কাৰণে, খ্যাতিৰ কাৰণে অকণো মোহ নাছিল। সেয়েহে নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় অৰ্থৰ বাহিৰে বেচি টকা হাতলৈ আহিলে, হাঁহি হাঁহি সেই টকা আনৰ মাজত বিলাই দিছিল। সময়ত বসনো একোৰতকৈ প্ৰায়েই বেচি নাছিল। ...কিন্তু বসনৰ এই অৱস্থা অভাৱ-অনাটনৰ বাবে নহয়। মূলতেই বাহন্যৰ প্ৰতি তেখেতৰ স্বাভাৱিক বিৰাগ। তেতিয়াবা বেচি হলেও ক'বাত এৰি আছে।” (সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুৰাভা : পৃষ্ঠা ৪৭/৪৮)।

এইজন বিষ্ণুৰাভা যি আন্ত-পাণ্ডে কমিউনিষ্ট আছিল এই বিষয়ে জানো সন্দেহৰ খল আছে ? কিন্তু ৰাভা কমিউনিষ্ট হৈ জন্ম নাছিল, সাম্ৰাজ্যবাদী বিদেশী ইংৰাজ শাসক পত্নৰূপৰ এতি-কং ওখ পুজিত বিষয়া চুবেদাৰ মেজৰ পোপোজ চক্ৰ ৰাভাৰ পুৰুষৰূপেহে জন লাভ কৰিছিল। অৱশ্যে তেওঁৰ জন্মৰ সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা বৈপ্লৱিক

পৰিৱেশ জনে গঢ় লৈ উঠিব ধৰিছিল। এই বৈপ্লবিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টিত কচিয়াৰ নাৰোদ্ভৱিক সকলৰ সত্ৰাসবাদী আন্দোলন আৰু বলশ্বেতিক দলৰ ১৯০৫ চনৰ গণতান্ত্ৰিক বিপ্লৱৰ প্ৰভাৱ যে আছিল সেই বিষয়ে অৱশ্যে সন্দেহৰ খন নাছিল। বংগ ভংগৰ দলত গঢ়ি তোলা স্বদেশী আন্দোলনৰ আঁৰে আঁৰে গঢ় লৈ উঠা সত্ৰাসবাদী আন্দোলন আছিল তি-ক নাৰোদ্ভৱিক সকলৰ দৰেই। লেনিনৰ নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্ৰিক বলশ্বেতিক দলে কিন্তু সত্ৰাসবাদী আন্দোলনৰ বিৰোধিতাহে কৰিছিল। ভাৰততো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনৰ নেতৃবৰ্গই সত্ৰাসবাদী আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। কিন্তু যুৱশক্তিৰ একাংশ ভাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল। কলিকতা, কোচবেহাৰ আৰু বংগৰ কলকাতাৰ ছাত্ৰ বিষ্ণু ৰাভা যে সত্ৰাসবাদী আন্দোলনৰ প্ৰতি উন্মুখ আছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহৰ খন নাই।

১৯১৭ চনৰ ঐতিহাসিক অক্টোবৰ বিপ্লৱৰ কথা আনকি অসমৰ সাময়িকীবোৰৰ পাততো প্ৰকাশ হৈছিল। ভাৰতীয় জনগণ ইংৰাজ শাসনৰ দ্বাৰা এনেদৰে শোষিত আৰু নিখ্যাতিত হৈ উঠিছিল যে কচ-বিপ্লৱৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপেই তেওঁলোকক উৎফুল্ল কৰি তুলিছিল। ১৯০৫ চনৰ কচ-বিপ্লৱৰ সংগত গান্ধীজী আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাত। তেতিয়া তেওঁ তাত বণ-বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে তুমুল সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিছে। ১৯০৫ চনৰ কচ-বিপ্লৱৰ বাতৰি শুনাৰ লগে লগে তেওঁ 'ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন' কাকতত বিপ্লৱৰ কথা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লৈছিল। আনকি স্বামী বিবেকানন্দই তাৰো আগতে কচিয়াত গঢ় লৈ উঠা মাক্সবাদী আন্দোলন সমগ্ৰ বিশ্ব জুৰি বিয়পি পৰিব বুলি তত্ত্বমাৎ বাণী কৰিবলৈও এৰা নাছিল। (এমিক কানাবত : গান্ধীজী আৰু কচিয়াৰ ১৯০৫ চনৰ বিপ্লৱ : এমিটিৰ ৫-৬ সংখ্যাত প্ৰকাশিত, ১৯৬৯)। ১৯০৫ চনৰ পহিলা জানুৱাৰী সংখ্যা গুজৰাটী 'ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন'ত গান্ধীজীয়ে কৈছিল যে জনগণৰ দাৰিদ্ৰ্য আৰু সাম্ৰাজ্যবাদী শাসনৰ নিষেধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু কচিয়াৰ সাদৃশ্য অবিহন। আনকি গান্ধীজীয়ে ইমানেলৈকে কৈছিল—“যদিহে কচবাসী কৃতকৰ্ম্য হয়,

তেনেহলে কচ-বিপ্লব বৰ্তমান শক্তিকাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ঘটনা আৰু সৰ্ব-
শ্ৰেষ্ঠ বিজয়ৰূপে পৰিগণিত হ'ব।"

সাম্ৰাজ্যবাদী ইংৰাজশাসনে কিন্তু কুখ্যাত চেংসৰ আইনৰ সহায়ত
ভাৰতত কচ-বিপ্লব বিয়লক কথা প্ৰচাৰ নিষিদ্ধ কৰিছিল, কচিয়াৰ
লগত যাতে কোনো প্ৰকাৰৰ সম্পৰ্কই পঢ়ি উঠিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেও
আৱশ্যকীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু ইংৰাজৰ শোষণ
নিষ্পেষণে একাংশ সচেতন ভাৰতবাসীক এনেদৰে বিচ্যুত কৰি তুলি
ছিল যে হাজাৰ বাধাকো নেওচি তেতিয়ালৈকে কচিয়াৰ লগত সম্পৰ্ক
ৰক্ষা কৰিছিল, নানা কৌশলেৰে কচ-বিপ্লববিষয়ক শুদ্ধ তথ্য
সংগ্ৰহ কৰি জনগণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈও ব্যৱস্থা হৈছিল।
অসমীয়া লেখক, সাহিত্যিক আৰু সাংবাদিকসকলো এই ক্ষেত্ৰত
সিহপৰি থকা নাছিল।

১৯১৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত কচিয়াত গণতান্ত্ৰিক বিপ্লব সকল
হয়, ভাৰতত উল্লেদ হয় আৰু সংসদী গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়। এই
সতা ১৯১৭ চনৰ জুনৰ সংখ্যা 'অসম বাজাৰ'ত প্ৰকাশ কৰিছে
'কচ-ৰাজ্য' বোলা আলোচনাত তেতিয়াৰ ভাৰতীয় কাৰ্জন হল
লাইব্ৰেৰীৰ প্ৰত্যাগাৰিক গোপাল কৃষ্ণ দে ই। তেওঁ আলোচনীৰ ঠোঁটত
লেখিছে "আজি অলপতে যি ঘটনা ঘটিল, এই বিশেষ শক্তিকান্ত
আজিলৈকে এনে ঘটনা আৰু হোৱা নাই; পৃথিবীৰ ইতিহাসত এই
বিষয় যুগমীয়া হৈ ৰ'ব। ওঠৰ শক্তিকাৰ পৰা আজিলৈকে যি
প্ৰজ্ঞাপ্তিৰ অভ্যুত্থানৰ নিমিত্তে ইউৰোপত নানা প্ৰকাৰ চেষ্টা চলিছে,
যাৰ প্ৰভাৱত সিদিনাখন হাৰ্ছোন, মোৰ টোপনিত পৰি থকা কানীয়া
বুজি জনত দূষিত তীন সেপেও পা জোকাৰি উঠিছে, সেই প্ৰজ্ঞা-
প্তিক অকল কচিয়াৰ সন্মুখতেই ইতিবাচক কৰি ইমান দিনে নিজৰ
প্ৰাধান্য অটুট ৰাখিব পাৰিছিল। কিন্তু কামৰ প্ৰভাৱৰ হাত সন্ম-
টেও এবাৰ নোৱাৰে। আজি তাৰেই প্ৰকাশ স্বৰূপে দেখিবলৈ পাত
যে, যি বৃহৎ কচৰাজ্যই পুৰন মহাসেনৰ আত্মাখিনি ৰূপি কচ

সম্রাটৰ মহিমা ঘোষণা কৰিছিল, যি জনক ঈশ্বৰৰ প্ৰতিনিধি জাৰি কোটি কোটি প্ৰজাই মূৰ দোৱাইছিল; আজি সেই জগত বন্দ্য কচি-য়াৰ একমুখ সম্রাট জাৰ নিকোলাচ সিংহাসনভ্ৰষ্ট আৰু বন্দী।” (আসাম বান্ধৱ : ৮ম বছৰ, ৪ৰ্থ সংখ্যা)।

উল্লিখিত আলোচনাটোৰ উদ্দেশ্য যথেষ্ট তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ আৰু ইয়ে তেতিয়াৰ মন্ত্ৰিকামী জাৰতীয় মানুহৰ সংগ্ৰামী অভিজ্ঞানবোৰ পৰিচয় দিয়ে। জাৰতীয়ৰ অধীন কচিয়াৰ দৰে ইংৰাজৰ অধীন জাৰতবৰ্ষ তথা অসমো আছিল নিৰক্ষৰ, নিবন আৰু নিৰ্বস্ত্ৰ। তেতিয়া জনগণক কানীয়া, ডুৱা বা মদাহী বুলিহে উপহাস কৰা হৈছিল। কিন্তু সচেতন ভাবে সংগঠিত হোৱা হেতুকে কচিয়াৰ কানীয়া, ডুৱা, মদাহী জনগণে ‘জগত বন্দ্য’ আৰু ‘ঈশ্বৰৰ প্ৰতিনিধি’ সম্রাট জাৰৰ শাসনৰ অবসান ঘটাবলৈ সমৰ্থ হ’ল। আনকি কচিয়াৰ অনুকৰণত কানীয়া বুলি জগত ঘূৰ্ণিত চীন দেশেও গা জোকাৰি উঠিছে।” লেখকৰ স্পষ্ট ধাৰণা যে এনে ক্ষেত্ৰত অসম তথা জাৰতৰ জনগণ সাম্ৰাজ্যবাদী ইংৰাজীৰ বিৰুদ্ধে সংগঠিত ভাবে থিয় নিদিবই বা কিয়। অৱশ্যে গ্ৰেছ আইন বা চেংসৰৰ পৰা বক্ষা পোৱাৰ কাৰণে আলোচনাটোৰ ক’তো স্পষ্টভাবে এই কথা উল্লেখো কৰা নাই, কিন্তু তাৰ মাজেদি যে তেনে ভাৱ বাজিত হৈছে, তাক সহজেই উপলব্ধি কৰিব পাৰি। ইয়ে প্ৰমাণ কৰে, কচ-বিপ্লৱৰ প্ৰতি জাৰতীয়সকল কেনেদৰে আকৃষ্ট হৈছিল।

সফল অস্ত্ৰোত্তৰ বিপ্লৱৰ পিছতেই কেনে কি হৈছিল উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু ১৯২২ চনৰ ১৩শ বছৰৰ ১২শ সংখ্যা ‘বাহী’ত স্বয়ং মন্ত্ৰীনাথ বেজবৰুৱায়ে লেখিছিল, “আজিকালি বৈশ্যৰ অৰ্থাৎ বেছেকৰা বেপেকৰাৰ সাম্ৰাজ্য। ইয়াৰ পিছত শূদ্ৰৰ সাম্ৰাজ্য আহিবই লাগিব। সেই সাম্ৰাজ্যৰ পৰেক্ষণ দিছেই। ইউ-ৰোপত Labour অৰ্থাৎ শূদ্ৰ সৰল হৈ আহিছে। আৰু ই নিশ্চয় যে এই শূদ্ৰৰাজ্য Spooner or later সহায়িত হৈ নিৰুৎসাহ

স্বপ্নৰ অভিপ্ৰায় সংক্ষিপ্ত কৰিব লাগিব।”

বেংগলৰ ‘ঐতিহাসিক’ কথাও অত্যন্ত তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ। তেওঁ “বেংগল-ৰাজ্য-বৈপ্লৱ্যৰ সাম্ৰাজ্য” বুলি প্ৰকৃততে পুৰুষোত্তম আৰু পুৰুষোত্তম-বাদৰ সংঘাতৰ কথা সাম্ৰাজ্যবাদৰ কথা কৈছে। তেওঁ “শূদ্ৰৰ সাম্ৰাজ্য” বুলি শ্ৰমিকৰ শাসন সমাজতন্ত্ৰৰ কথা কৈছে। “সেই সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰবেশ দিছেই” বুলি তেওঁ সমাজতান্ত্ৰিক অষ্টোৰৰ বিপ্লৱৰ সফলতাৰ কথা কৈছে আৰু “শূদ্ৰৰাজ্য সংস্থাপিত হ’বই” বুলি কৈ বিশ্বভূমি সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লৱ সঁচাই হ’ব বুলিও জীকাৰ কৰিছে। অসম-ভাৰতৰ বুদ্ধিজীৱী সকলৰ চিন্তাত ঐতিহাসিক অষ্টোৰৰ বিপ্লৱে কি দৰে থোকি-বাখৌৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাক ইয়াৰ পৰা সহজে অনুভৱ কৰিব পাৰি।

চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আৰু অম্বিকাগিৰি বাৰ চৌধুৰীয়ে মূলীয়ভাৱে সম্পাদনা কৰা ‘চেতনা’, ডাঃ দীননাথ শৰ্মাই সম্পাদনা কৰা ‘আৰা-হন’ আৰু অম্বিক কুমাৰ দাসে সম্পাদনা কৰা ‘বাহী’য়েও পৰি-কল্পিত ভাৱে অষ্টোৰৰ বিপ্লৱ, বিপ্লৱৰ সফল, বিপ্লৱৰ নায়ক আৰু বিপ্লৱোত্তৰ ছোভিয়েট দেশৰ বিষয়ে নানা লেখা প্ৰকাশ কৰি অসমত জনগণৰ মূক্তিৰ অনুকূলে সংগ্ৰামী পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছিল। ভাৰতৰ মুক্তি-সংগ্ৰাম ইয়ে জন্মে শক্তিশালী ৰূপে গঢ়ি তোলাত প্ৰবল প্ৰেৰণা যোগাইছিল। ইবোৰ আজি ঐতিহাসিক সত্য আৰু অনু-সন্ধিৎসু মানুহে ইবোৰৰ সৰ্বশেষ জানে।

এনে বৈপ্লৱিক পৰিৱেশৰ মাজেদিয়ে বিপ্লৱাত্মক শৈশৱ, কৈশোৰ আৰু যৌৱনকাল অতিবাহিত হৈছিল। এই বৈপ্লৱিক পৰিৱেশে আন-বহুতৰ লগতে বিপ্লৱাত্মক অনুগ্ৰহিত কৰিছিল। কিন্তু ইংৰাজৰ অধীন ভাৰতবৰ্ষত সুসংগঠিত ভাৱে বিপ্লৱ গঢ়ি তোলা আছিল অতি কম। ভাৰতৰ মাটিত কমিউনিষ্ট আন্দোলন গঢ়ি তুলিব দৃৱতে থাওঁ, কমিউনিষ্ট সংগঠন গঢ়ি তোলাও আছিল সেই সময়ত প্ৰায় দুসংখ্য। কাৰণ সাম্ৰাজ্যবাদী ইংৰাজ চৰকাৰে কমিউনিষ্টৰ কাৰ-

কাজক বুলিছিল মড়মড়। কলিকতা, বোম্বাই, মাদ্ৰাজ, কাণপুৰ, এলাহাবাদ, লাহোৰ (বৰ্তমান পাকিস্থানত)ত গোপনে গোপনে কমিউনিষ্ট সংগঠন গঢ়ি উঠিছিল বুলি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি বিষয়ক ইতিহাসৰ পৰা জনা যায়। প্ৰকাশ্য ভাবে সংগঠন কেবা বছৰলৈ গঢ়ি তুলিব পৰা নাছিল। প্ৰকৃততে দ্বিতীয় মহাসমৰৰ কালত হে ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি প্ৰকাশ্যে সংগঠনৰ কামত লিপ্ত হয়। অসমত ১৯৪৫ চনৰ আগলৈকে ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সংগঠন নাছিল বুলিবই পাৰি। দেশত্যাগী ভাৰতীয় বিপ্লৱী সকলে মানবেন্দ্ৰ নাথ বায়ৰ নেতৃত্বত কিন্তু ১৯২০ চনৰ ১৭ অক্টোবৰৰ দিনাই ছোভিয়েট দেশৰ উজবেকিস্থান প্ৰজাতন্ত্ৰৰ ৰাজধানী 'তাছকন্দ' নগৰত ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰে। মানবেন্দ্ৰ নাথ বায়ৰ নেতৃত্বতে নানা উপায়ে ভাৰতত কমিউনিষ্ট আদৰ্শ প্ৰচাৰ আৰু সংগঠনৰ চেষ্টা চলে। ১৯২১ চনৰ পৰা ১৯২৮ চনলৈ তিনি তিনি ঠাইত গোপনে গোপনে কমিউনিষ্ট সংগঠন গঢ় লৈ উঠেও। কিন্তু সাম্ৰাজ্যবাদী ইংৰাজ চৰকাৰৰ চোৰাংচোৰা আৰু পুলিচ বাহিনীয়ে সততে 'কমিউনিষ্ট ভূত' খেদি ফুৰা কাৰণে তেতিয়াৰ দলিল পত্ৰ আদি প্ৰায়েই ধ্বংস বা বিলোপ হোৱাত ভাৰতৰ বুকুত কমিউনিষ্ট পাৰ্টি তেতিয়া সৰ্বভাৰতীয় ৰূপত সংগঠিত হ'ল তাক সঠিক কৈ জনা প্ৰায় অসম্ভৱ হৈছে। কিন্তু ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ অন্যতম সংগঠক নেতা মুজফ্ফৰ আহমদৰ ৰচনাৰ পৰা জনা যায় যে ১৯২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কাণপুৰত বহা সন্মিলন ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰকৃত সময় নহয় (আমাৰ জীৱন ও ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি : ৪ পৃষ্ঠা, ৪৯)। তেওঁৰ মতে ১৯২৮ চনৰ ডিচেম্বৰ ২৯ৰ পৰা ২৪ ডাখিখলৈ কলিকতাত বহা কৃষক-প্ৰমিকৰ সন্মিলন হে ভাৰতত কমিউনিষ্ট পাৰ্টি প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰকৃত সময়। অনুসন্ধিৎসু মাছেই জানে যে ১৯৪১ চনলৈ ভাৰতত কমিউনিষ্ট পাৰ্টি আছিল নিষিদ্ধ আৰু ১৯৪৪ চনলৈ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিয়ে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পতাকাৰ তলত থাকিলে কাম-কাজ আৰু সংগঠন গঢ়ি

তোলাতেই পদে পদে বাধাৰ সমুখীন হৈছিল বা নিষ্ঠুৰ নিৰ্যাতন ভুগিব লগাত পৰিছিল তেনে নহয়, কমিউনিষ্ট ভাবাদৰ্শ সম্পন্ন লোকসকলৰ জীৱনৰ খানখিতো নোহোৱা হৈছিল। জাতীয় কংগ্ৰেছেও বাইজৰ আগত নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ দাঙি ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল, ১৯২৯ চনলৈ পূৰ্ণস্বাধীনতাৰ দাবীকেই উত্থাপন কৰিবলৈ সাহস সোটাও পৰা নাছিল। আনকি ১৯৪২ চনৰ আগষ্ট মাহত গ্ৰহণ কৰা কংগ্ৰেছৰ 'ভাৰত ত্যাগ' প্ৰস্তাৱ আছিল আকস্মিকভাৱে, সাম্ৰাজ্যবাদী শোষক ইংৰাজ প্ৰশাসনৰ জগত শঠান্ধিতাৰিৰ জাব জাতীয় কংগ্ৰেছে কোনো দিনেই পৰিহাৰ কৰা নাছিল।

১ম মহাসমৰৰ সময়ত ভাৰতে ইংৰাজক সহায় কৰিলে ইটো কৰিব সিটো কৰিবলৈক ভাৰতক বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু যুদ্ধত বিজয়ীৰ সন্মান পোৱা সত্ত্বেও এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি বৰ্জা কৰা নাছিল। অনুসন্ধিৎসু ভাৰতীয় মাত্ৰেই কিন্তু দেখিছিল যে কচিয়াত জেনিনৰ নেতৃত্বাধীন বলশ্বেতিক দলে বিপ্লৱৰ আগতে দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে আঁক সফল বিন্ধলৰ লগে লগেই পালন কৰিছিল। যুদ্ধৰ অন্তত দেখা দিয়া মন্দা বজাৰৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতবাসী যেতিয়া নিবনুৱা আৰু দাবিপ্ৰাৰ দ্বাৰা চূড়ান্ত ভাবে নিৰ্যাত্তিত, সেই সময়ত জোচেফ্‌ষ্টালিনৰ নেতৃত্বাধীন ছোভিয়েট দেশে চূড়ান্ত বিকাশৰ পথত আগবাঢ়িছে, নিৰক্ষৰতা, নিবনুৱা আৰু দাবিপ্ৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিলোপ কৰিবলৈ হৈছে সমৰ্থ। তদুপৰি পৃথিবীৰ ভিতৰত একমাত্ৰ সমাজতান্ত্ৰিক দেশ ছোভিয়েট কচিয়াই শান্তিপূৰ্ণ সৎ অৱস্থানৰ বৈদেশিক নীতি প্ৰয়োগেৰেও বিশ্বৰ বুকুত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিবলৈ হৈছিল সমৰ্থ।

জাতীয় আৰু আন্তৰ্জাতীয় পৰিৱেশ-পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতীয় জনগণ আশা-নিৰাশাৰ দোহোজাত পৰা স্বাভাৱিক। বিদ্ৰোহাত ইয়াৰ পৰা মুক্ত থাকিব পৰা নাছিল। তেওঁ বিশ্ব আৰু ক্ৰিয়ৰ দলকত সুনিৰ্দিষ্ট ভাবে আৰু পৃষ্ঠভাবে একোকেই হাত দিব

পৰা নাই। তেওঁ কলিকতাৰ কলেজত থাকোঁতে সন্ত্ৰাসবাদী সকলৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা কাৰণে কলিকতা এৰি কোচবেহাৰৰ কলেজলৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'ল। তেওঁৰ মন উত্তল-খুত্তল, তাতো শোষণ বিৰোধী মুক্তি আন্দোলনত যোগ দিয়া কাৰণে কোচবেহাৰ এৰি বংপুৰ কলেজত গৈ যোগ দিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু একে আপাহতে বংপুৰো এৰিব লগাত পৰে। কলিকতালৈ গৈ 'আৰ্গো পিকছাৰ্ট কৰ্পোৰেশ্যন সংগঠন কৰিলে। তাতো বিফল হৈ জীৱিকাৰ সন্ধানত ঘূৰিলে— চৰকাৰে প্ৰায় যাচি দিয়া ডি-এচ-পি পদ মুক্তিকামী ৰাভাই ত্যাস কৰিলে। সন্ত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধনাত আহি কিছুকালৰ কাৰণে বৰপেটাত থিতাপি ললে আৰু পিছত জীৱিকাৰ তাড়নাত গুৱাহাটী-বৰপেটাত ব্যৱসায় কৰিবলৈও ললে। এই মানসিক সংঘাতৰ কালতে তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সৈতে জন্মভূমী কথাছবি নিৰ্মাণ কৰে, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিন্যাসৰ অৰ্থে 'অয়মভূমী',ৰ উপৰি 'শোণিত কুঁৱৰী', 'জম্বাষ্টমী', 'বিহুৱতী' আদি পঢ়া প্ৰামোদ্যন বেকৰ্ড কৰায়। পৰিৱেশৰ তাড়নাতোই প্ৰথমা পক্ষী প্ৰিয়লতাৰ একাল বিয়োগৰ বেদনাত আতুৰ হৈ প্ৰায় পৰিত্ৰাজকৰ ৰূপত জগন্নাথ পৰ্বতে-কন্দৰে, গাৱে'-জুৱে ঘূৰি ঘূৰি অসমৰ ৰাইজ আৰু সংস্কৃতিৰ আত্মাৰ লগত একাত্মতা স্থাপন কৰে। প্ৰথম মহাসম্মেলনৰ অন্তত ১৯৪৫ চনত বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত যোগ দি সক্ৰিয় ভূমিকা বহন নকৰালৈকে প্ৰকৃততে বিষ্ণুৰাভা আছিল আদৰ্শ আৰু কাৰ্য্যৰ ক্ষেত্ৰত চকল আৰু অগ্নিৰ। গতিকে এই কালছোৱাৰ মাজত ৰূপ দিয়া তেওঁৰ সাহিত্য বা কসা-কৃতিও স্বাভাৱিকতে নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শৰ বাৰ্তাবাহক নোহোৱাই স্বাভাৱিক। কিন্তু সেই বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে এই কালছোৱাত তেওঁ কমিউনিষ্ট আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা নাছিল বা কমিউনিষ্ট ভাবাদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ একো সৃষ্টি কৰা নাছিল। ২য় বছৰ, ১৯শ সংখ্যা, 'অৱাহন'ত প্ৰকাশিত 'বৰ অসম' বোলা নিবন্ধটোই ইয়াৰ প্ৰমাণ। ইয়াত তেওঁ ষ্টিক লেনিন প্ৰদৰ্শিত পথেৰে জগন্নাথ ভাষা আৰু জাতিসমস্যা সমাধানৰ স্পষ্ট আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে।

সমন্বয়ৰ মাজেদিয়ে অসমীয়া জাতি আৰু ভাৰতীয় মহাজাতি
যে গঢ় লৈ উঠিছে তাক তেওঁ নিজেও মৰ্মে মৰ্মে অনুভৱ কৰি-
ছিল আৰু আনৰ মাজতো কথা, কাম আৰু লেখাৰ মাজেদি প্ৰচাৰ
কৰিছিল। জাতীয় সমন্বয় সাধনত মধ্যযুগতে অপূৰ্ব অৰিহণা ৰোগা-
ইছিল কাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ প্ৰতি আছিল তেওঁৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা।
শংকৰদেৱৰ তীৱন আৰু প্ৰতিভা বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত আনকি স্থান,
কালৰ প্ৰভেদ পাহৰি আশ্বহাৰা হৈ প্ৰায় মধ্যযুগীয়া মনোৱাভিবে
অনগল ভাষণ দিওঁতেওঁ পৰম আনন্দ অনুভৱ কৰিছিল। সমন্-
য়ৰ মাজেদি জাতীয় আৰু আন্তৰ্জাতীয় মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ
আগ্ৰহ কমিউনিষ্ট মাত্ৰৰে চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য।

প্ৰকৃত মাক্সবাদীয়ে লোক-জীৱনক গভীৰ ভাবে শ্ৰদ্ধা কৰে।
মাক্সবাদী লোক-জীৱনৰ ভাৱ, ভাষা, চিন্তা, অনুভূতিৰ প্ৰতিও
শ্ৰদ্ধাশীল। লোক-জীৱনৰ পৰম্পৰাগত ধ্যান, ধাৰণা বা বিশ্বাসৰ
ওপৰত কদাপিও আঘাত নহানে। অৱশ্যে বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা-
দানেৰে লোক-জীৱনক যুক্তিবাদী ৰূপে গঢ়ি তুলি মানসিক উত্তৰণ
সাধিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰে। ৰাভাই এই বীতি পালন কৰিছিল,
বিশেষকৈ শংকৰদেৱ বিষয়ক আলোচনা প্ৰসঙ্গত। লোক-জীৱনৰ
মাজত শংকৰদেৱৰ অতুল প্ৰভাৱৰ কথা তেওঁ জানিছিল। আৰু
লোক-জীৱনে যে তেওঁক অৱতীৰ্ণ পুৰুষ ৰূপেও মানে এই কথা-
হৈও লক্ষ্য ৰাখিছিল। সেই কাৰণেই তেওঁ মধ্যযুগীয়া চৰিতকাৰ
সকলৰ দৰেই শংকৰদেৱৰ চৰিত লোক-জীৱনৰ আগত দাঙি ধৰি-
ছিল, কিন্তু শংকৰদেৱৰ কথা, কাম আৰু হৃদিতৰ মাজেদি যি সম-
ন্বয় আৰু সমতাৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছিল, তাৰ প্ৰতিহে লোক-জীৱ-
নক আকৃষ্ট কৰাত তেওঁ গুৰুত্ৱ আৰোপ কৰিছিল।

এই ক্ষেত্ৰতো ৰাভাই প্ৰকৃত কমিউনিষ্টৰ পৰিচয় দিছিল বুলিয়ে
ক'ব পাৰি। প্ৰকৃত কমিউনিষ্ট হ'ব পাৰিছিল কাৰণেই তেওঁ
সকলো প্ৰকাৰৰ সংকীৰ্ণতা বা বিচ্ছিন্নতাবোধৰ পৰাও মুক্ত থাকিব

পাৰিছিল। তেওঁ অন্যান্য পেটি বুৰ্জোৱা মনোৱত্তি সম্পন্ন ৰাজনৈতিক, লেখক, সাহিত্যিক বা কলাকাৰৰ দৰে মুখত লটপট আৰু ভিতৰি কপট নাছিল, মুখে-পেটে আছিল সমান। সেই কাৰণেই তেওঁ অসমীয়াত লেখা গীত-মাত আদিৰ দৰে বড়ো ভাষাত লেখা গীত-মাত আদিতো সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱবাদৰ আদৰ্শকে ৰূপায়িত কৰিছিল।

ৰাভাৰ সম্পূৰ্ণ ৰচনাৱলী প্ৰকাশ হ'বলৈ এতিয়াও বাকী। সম্পূৰ্ণ ৰচনাৱলী প্ৰকাশ হ'লে অনুসন্ধিৎসু মাথোঁই ৰাভাৰ স্বৰূপ আৰু স্পষ্ট আৰু সুন্দৰ ৰূপত দেখিবলৈও সমৰ্থ হ'ব। আৰু সিদিনা দেখিব যে বিষ্ণুৰাভা সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লৱী ভিন্ন একো নাছিল আৰু তেওঁৰ ৰচনাৱলীৰো মূল আদৰ্শ সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱবাদ হে। প্ৰকৃততে তেওঁৰ ৰচনা মাথোঁই সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লৱৰ আদৰ্শ প্ৰচাৰৰ ওখ স্তম্ভৰ বাহন হে। ১৯৬৭ চনৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেওঁৰ দলৰ ৰাজনৈতিক কৌশল ভিন্ন আন একোই নাছিল।

নীচাঙ্কিকাব পূৰ্ণ পল্লোভবে বিকাৰগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে। চিন্তাৰ অন্তৰ্জগতত প্ৰবেশ কৰাৰ প্ৰবণতাৰ পৰিবৰ্তে দেখা গৈছে বৌদ্ধিক চাতুৰীৰ মগ্ন হেতাওপৰা। যুক্তি আৰু তথ্যৰ সঠিক বিশ্লেষণৰ পৰিবৰ্তে দেখা গৈছে কেৱল আবেগৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত কল্পনাপ্ৰৱী প্ৰচাৰ আৰু বাস্তৱিকতাৰ অপব্যাখ্যা।

কিন্তু কিয় এনে হ'বলৈ পাইছে? আমাৰ বোধেৰে এটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ অভাৱেই এই বৌদ্ধিক স্থলনৰ মূল উৎস। চিন্তা-চৰ্চাৰ ব'দ কাচলিত আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলক আজিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীয়ে আলোকিত কৰিব পৰা নাই। বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মাজত যুক্তি আৰু তথ্যৰ প্ৰতি অনুৰাগৰ পৰিবৰ্তে মূৰ্ত হৈছে কেৱল দাস্তিকতাৰ গুৰ্ণ প্ৰকাশ। কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ আলোচনা বা কোনো মূল্যায়ন হৈছে কেৱল যুক্তিসৰ্বস্ব। তথাই তাত লৈছে মাথো পুতৌজনক অৱস্থিতি। আৰু কেতিয়াবা হৈ পৰিছে সি তথ্য সৰ্বস্ব—এটি যুক্তিসংগত বিশ্লেষণৰ অভাৱে আলোচনা বা মূল্যায়নটোক কৰিছে কোঙা। objectivity ক তাত কোনো মূল্যই দিয়া হোৱা নাই। এনেদৰেই এটা সিদ্ধান্তসম্মত নিৰ্মোহ সিদ্ধান্ত ওলাই অহা সম্ভৱনে? বিষয়বস্তুৰ বস্তুমিতাক উলাই কৰি আমি কেতিয়াও এটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীক আত্মসাৎ কৰিব নোৱাৰো। ইয়াৰ অভাৱত আলোচনা হৈ পৰে পক্ষপাতিত্বমূলক কিম্বা কল্পনাপ্ৰৱী প্ৰচাৰ অথবা পূৰ্বনিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্তৰ দোষেৰে দুষ্ট। আন কথাটো সি হৈ পৰে লিখক বা আলোচকৰ ব্যক্তিগত খেয়ালখুচিৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত প্ৰচাৰ।

‘বিফুৰাতা’ সম্পৰ্কত ‘প্ৰকাশ’ৰ আবিষ্কাৰো এই অবকল্পী চিন্তাবেই এক স্বাভাৱিক প্ৰকাশ মাত্ৰ। সন্দেহ নাই, এয়া বজাৰবীয়া বৌদ্ধিকতাবেই এক পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষ প্ৰকাশ। ‘দৃষ্টিকোণ’ত সম্পাদক চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই বামপন্থীসকলক কল্পনাপ্ৰৱী বুলি অভিযোগ তুলি নিজে চুড়ান্তভাবে কম্পনাৰ সানৰত সাত্ত্বি নাদুৰি ভাৰাক্ৰান্ত

হৈছে। বাভাৰ বচনাৱলী সম্পৰ্কত শইকীয়াৰ মন্তব্যও জুলীয়া ছাত্ৰৰ পৰ্য্যায়ৰ। বচনাৱলীৰ পূৰ্ণ পাঠ তেওঁ কৰা নাই অথবা পাঠ কৰিছে যদিও জুলীয়া ছাত্ৰৰ বচনা পাঠৰ উদ্ধৃতি উঠি তাক নিজৰ বিশ্লেষণ ক্ৰমতাৰ আয়ত্তলৈ আনিব পৰা নাই। শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ সম্পাদকীয়ত সেয়ে তথ্য বিবৰ্জিত যুক্তিৰ পুতৌজনক অৱস্থিতি দৃষ্টি-কটু আৰু হাস্যকৰ।

শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ‘প্ৰকাশ’ৰ পাঠকসকলক বুজনি দিব খুজিছে যে বাভাৰ ৰাজনীতিত যোগদান যেনিবা এটা আকস্মিক ঘটনাহে কিম্বা কাকতালীয় সংযোগ মাত্ৰ। বাভাট যে দিহিঙে দিপাঙে বাই-জৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছিল, সেয়া প্ৰকৃততে শংকৰদেৱৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ গভীৰ প্ৰেমাৰ এক ফলশ্ৰুতিহে। চমৎকাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ বৌদ্ধিক চাতুৰী !! ৰাজনীতি বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ জীৱনত হঠাতে আহি পৰা পপীয়া তৰা নাছিল। ছাত্ৰ অৱস্থাতে তেওঁৰ বিদ্ৰোহী সত্ত্বাত ৰাজনীতিৰ বীজ ৰোপিত হৈছিল। বাভাৰ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি’ত যোগদান তেওঁৰ সংগ্ৰামী শিক্ষণী মনৰ এক স্বাভাৱিক পৰিণতি। পাৰ্টি’ৰ লগত তেওঁৰ সংযোগ স্বাধীনতাৰ পিচত বুলি চন্দ্ৰপ্ৰসাদে ভ্ৰান্ত ধাৰণা দিব খুজিছে। পাৰ্টি’ৰ লগত তেওঁ সংযোগ স্থাপন কৰে ১৯৭৫ চনৰ পৰাই। ১৯৪৬ চনত জুন মাহত “বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি’ৰ প্ৰথম প্ৰাদেশিক সন্মিলন বহিছিল গোৱালপাৰা টাউনত। বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি’ৰ ত্ৰেতিয়াৰ সৰ্ববৰহী নেতা সৌমেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰ আৰু বিষ্ণুবাভাই যথাক্ৰমে ৰাজনৈতিক আৰু কৃষ্টিশাখাৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল। ইয়াৰ পিচত ডাঙৰীপাৰাৰ কৃষক পক্ষায়তৰ এক বিৰাট সমাবেশত বিষ্ণুবাভাই হেজাৰ হেজাৰ কৃষকৰ সন্মুখত উপস্থিত হয়। ১২

---

১২. বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি’ৰ অসম শাখাৰ নেতা শ্ৰীমানেন্দ্ৰ শইকীয়াই ‘বাভাৰ ৰাজনৈতিক আচৰণ’ শীৰ্ষক ‘সৈনিকশিক্ষণী বিষ্ণুবাভা’ গ্ৰন্থত এই তথ্য দাঙি ধৰিছে।

এনেদৰেই বিক্ষুব্ধগাদ ক্ৰমে শোষিত জনসাধাৰণৰ হৃদয়ত প্ৰবেশ কৰে। বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত যোগদান কৰাটোক শংকৰদেৱৰ অৱদান বা অনুপ্ৰেৰণা বুলি ক'ব খোজাটো বিবেকহীনলোকৰ গ্ৰন্থাস মাত্ৰ। বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাবে পাৰ্টিৰ নিৰ্দেশ মানিহে তেওঁ অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আত্মসোপন কৰি ফুৰিব লগা হৈছিল। ১৩ পাৰ্টিৰ শৃংখলা বন্ধাত তেওঁ ডকুৱ আৰোপ কৰিছিল। ১৪ পাৰ্টিৰ ৰাজনীতিক তেওঁ গভীৰ আন্তৰিকতাৰে মানি লৈ জনসাধাৰণৰ মাজত তাৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল বিত্বতভাবে। বাতাই ব্যক্তিগতভাবে পাৰ্টিৰ অঁচনি তৈয়াৰ কৰা নাছিল। পাৰ্টিৰ ৰণনীতি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ সম্যক জ্ঞান পুতৌজনক। বাতাই সেই সময়ত সাংগঠনিক দিশতহে বিশিষ্ট ভূমিকা লৈছিল। কৰলৈ প'লে সেই সময়ত বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বাতাব দৰে যেনে বিশাল, সৃষ্টি-চৰ্ম আৰু প্ৰতিভাধৰ ব্যক্তিৰ জন্ম দিব পাৰিছিল আন অঞ্চলত পৰা নাছিল বুলিনেই হয়। বাত য'লৈকে গৈছিল তাতেই পাৰ্টিৰ সংগঠন

১৩. বাতাব এজন সহযোগীৰ মতে বাতাই বড়ো সমাজৰ দাবিদা আৰু অশিক্ষাৰ কুফলসমূহ বুজাবৰ কাৰণেহে পোনতে তেওঁ-লোকক সচেতন কৰাৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ বাতাই কমিউনিজমৰ পথ গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি প্ৰীতিলক হাজৰিকা 'পৰিত্ৰাৱক বাত'ত উল্লেখ কৰিছে (সৈ: শি: বি: বা: পৃ. ১৫৬)। এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰে বাতাই মূলত জনজাতীয় অঞ্চলত সাংগঠনিক কাৰ্যত ঘূৰি ফুৰা দৃষ্টান্তই।

১৪. সোৱানপাৰা জিলাত বাতাব সময় বিচাৰি যুৰোতে, বেংগলৰ (বিক্ৰমপুৰ) বাতাব অভ্যন্তৰীণ সহযোগী প্ৰীতবেন ওতাৰিয়ে আমাক এই বুলি কৈছে যে পাৰ্টিৰ শৃংখলা বন্ধাত বাতাই সদায় ডকুৱ দিছিল আৰু এই বিষয়ে তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিছিল।

গঢ়ি উঠিছিল। ১৯৫ বাঙা আছিল পাৰ্টিৰ সংগঠনৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী স্বৰূপ। মাক্সীয় দৰ্শন, মাক্সীয় অৰ্থনীতি, দ্বন্দ্ববাদৰ লগত বাঙাৰ সম্পৰ্ক স্থাপিত হয় সাম্যবাদী দললৈ অহাৰ পিচত। ‘মাক্সবাদ-লেনিনবাদৰ সম্যক জ্ঞানৰ উপলব্ধিৰ আশাত প্ৰকৃত কমিউনিষ্ট হোৱাৰ আশাত বাইজৰ হিম্মাৰ আমঠু বাইজৰ প্ৰাণৰ লগৰী বাইজৰ লগত মিলিজুলি বাইজক মাক্সীয় দৰ্শনৰ প্ৰতি উপলব্ধি কৰাৰ কাৰণে’ বাঙাই নিজকে নিয়োগ কৰিছিল। ১৯৬ পাৰ্টিৰ বৈঠকসমূহত তেওঁ গৰুা নিৰুদ্ধৰ বাইজক সাম্যবাদৰ ধাৰণা অতি সহজ সবল-ভাবে বুজাই দিছিল। ইয়াৰ বাবে তেওঁ সততে সহায় দিছিল অনেক পৌৰাণিক কাহিনী আৰু কুণ্টি সংস্কৃতিৰ বিশাল ক্ষেত্ৰৰ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাৰ। ১৯৭

১৫. শ্ৰীপ্ৰবীণ বৈশ্যই লিখিছে, সেই সময়ত পাৰ্টিৰ তত্ত্বগত দিশত হৰেণ কলিতা, হৰিদাস ডেকা, উপেন দাস, তৰুণ সেন ডেকা আদিৰ স্থান আগবঢ়া আছিল যদিও, সাংগঠনিক দিশত খগেন বৰবৰুৱা, ছত্ৰসিং টেৰণ, অনিৰাম বসুমতাৰী, গোবিন্দ কলিতা আৰু নবীন মেধিতকৈও বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাঙাৰ স্থান বোধহয় এথোপ ওপৰত আছিল,—(সৈঃ শিঃ বিঃ বাঃ, পৃ. ১১৪)

১৬. ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষলৈ দিয়া আশীৰবাণীৰ পৰা উদ্ধৃত। (ৰচনাবলী, পৃ. ৩০৬)

১৭. পাৰ্টিৰ বৈঠক থকা শ্ৰীবিপিন দৈমাৰীয়ে আমাক কৈছে বাঙাই সুন্দৰ সবল ভাষাৰে কমীসকলক মাক্সবাদ-লেনিনবাদৰ কথা কৈছিল। দোতমাৰ শ্ৰীপ্ৰকাশ বসুমতাৰীয়ে আমাক কৈছে বাঙাৰ সহজ-সবল বাখ্যাই মানুহক যথেষ্ট আকৃষ্ট কৰিছিল। বাঙাই কওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা সবল উপমাই বাইজক সংগঠিত কৰাবো মূলমন্ত্ৰ যেন হৈছিল। তেওঁ সকলো কথা কৈছিল বাইজে বুজিব পৰাকৈহে।

বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি'য়ে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লেখীয়াকৈ কেৱল স্বৰাজ বা ইংৰাজ বুৰ্জোৱাৰ হাতৰ পৰা ভাৰতীয় বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীৰ হাতলৈ ক্ষমতা হস্তান্তৰ হোৱাটো বিচৰা নাছিল। ইংৰাজ সাম্ৰাজ্যবাদীৰ ঠাইত প্ৰকৃততে আমাৰ দেশৰ কৃষক-শ্ৰমিকসকলেহে ক্ষমতাৰ গাদী পাব লাগে বুলি বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি'য়ে জনসাধাৰণলৈ আহ্বান জনাইছিল। বিক্ষুব্ধসাদো এই আহ্বানৰ সক্ষিয় অংশীদাৰ আছিল। ১৮

বিক্ষুব্ধাভাই জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিচত সদস্যবোৰে দলৰ পৰা ওলাই ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি'ত যোগদান কৰে (ৰাভাৰ নিজৰ ভাষাত এয়া স্বাভাৱিক পথ আছিল)। আক স্বত্বাৰ মুহূৰ্ত্তলৈ তেওঁ এই পাৰ্টি'ৰ সভ্য হৈ থাকে। বিধান সভাৰ সদস্য থকা সময়-হোৱাত তেওঁ মাহিলি এল টকাকৈ পাৰ্টি'ৰ পু'জিলৈ অবিহনা যোগাই পাৰ্টি'ৰ লগত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ৰক্ষা কৰি আছিল। চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই অদ্ভুত তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰি কৈছে যে ৰাভাই ৰাজনৈতিক দলৰ দীৰ্ঘাবলম্বতাৰ গভীৰ পৰা ওলাই আহিছিল। ১৯

(৪)

বিক্ষুব্ধসাদ মাক্সবাদী তাত্ত্বিক নাছিল। 'প্ৰকাশ'ৰ সম্পাদক চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ মতে যেনিবা, এজন কমিউনিষ্ট হবলৈ তেওঁ মাক্সবাদী তাত্ত্বিকো হব লাগিব, মাক্সবাদৰ ওপৰত বিশ্বস্ত আশ্ৰয়-চনা কৰি যাব লাগিব !!! ৰাভাই ডাক্কেপিটেল পঢ়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন

১৮. শ্ৰীমানেশ্বৰ শইকীয়াৰ ৰাভাৰ ৰাজনৈতিক আচৰণ'ৰ পৰা।

(সৈ: শি: বি: বা: পৃ-১৬৬)

১৯. 'প্ৰকাশ'ত (চেপ্তেম্বৰ, ১৯৮৩) চিঠিৰে শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ বেঙণে ভাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াক তথ্য দিবলৈ কৈছিল, কিন্তু শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ভাৰ প্ৰত্যাহ্বানত একো নিগিছিলো।

তুলি শইকীয়াই বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ বিপ্লৱী সত্ৰাক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবলৈও অগ্ৰসৰ হৈছে। ২০ তেওঁৰ লেখাৰ সমৰ্থনত প্ৰকাশিত চিত্তিকেইখনো সম্পাদকীয় নিবন্ধৰ আদৰ কাগদাৰে নিকৃষ্ট নামান্তৰ মাথো !

বিষ্ণুপ্ৰসাদ আছিল এজন নিৰ্ভাঁজ কমিউনিষ্ট কৰ্মী—সৈনিক শিল্পী। কমিউনিষ্ট দলত যোগ দি তেওঁ অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঘূৰি অসমৰ সাধাৰণ কৃষক ববুৱাৰ লগত আত্মিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। অসমৰ চুকে কোণে থকা সৰ্বহাৰা কৃষক ববুৱাৰ কলিজাত বিদ্ৰোহৰ শোণিত নিজৰা বোৱাবলৈ তেওঁ কেৱল ভাষণেই দিয়া নাছিল, তাৰ বাবে তেওঁলোকে বুজিব পৰাকৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদে ৰচিছিল গীত, নাট, নৃত্য-নাটিকা, গীতি আলোচনা, গল্প, উপন্যাস প্ৰবন্ধাদি। বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ মনত ঠাই লোৱা সাম্যবাদৰ ধাৰণাৰ পোহৰেৰে এইবোৰ লেখা আলোকিত। ৰাভা ৰচনাৱলীৰ পাতে পাতে তাৰ উদাহৰণ দেখাৰ। মিসকল বুদ্ধিজীৱীয়ে চকু মুদি ৰচনাৱলী পাঠ কৰাত সিদ্ধহস্ত তেওঁলোকৰ চকুত সেইবোৰ নপৰাটো স্বাভাৱিক। সেইবোৰত ভুলভুলটি বা স্থবিবোধ নিশ্চয় অনেক আছে। কিন্তু ৰাভাৰ সময়ৰ পটভূমিত তাৰ বিচাৰ কৰিব গ'লে আমি নিঃসন্দেহে স্মৰণ কৰিব লাগিব ৰাভাৰ বৈপ্লৱিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। অসমত আজি আণীৰ দশকত মাস্ক'বাদী চিন্তা চৰ্চাৰ যি বিকাশ, প্ৰকাশৰ দশকত সি আছিল অতি চালুকীয়া। বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি আৰু ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ কিছু প্ৰচাৰ পুস্তিকাই লৈছিল কেৱল দিকদৰ্শনকাৰী ভূমিকা।

২০. কিছুদিন আগতে, প্ৰকাশৰ এটি সংখ্যাত (মে' ১৯৮৫) সম্পাদকে লিখিছে 'বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ 'বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি—ডাচ'কেপিটেলৰ কেইপৃষ্ঠাবাকী' কবিতাই হেনো আজি আৰু বোম্বাফিত নকৰে। কাৰণ ডাচ'কেপিটেলৰ 'কেইপৃষ্ঠা বাদেই প্ৰথম পৃষ্ঠাও কোনোতে বুজা সত্তৰ নহয় !!

বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ সবহুতাৰ বচনা, বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট দলত যোগ দিয়াৰ পিছৰ সময়ছোৱাত লেখা। বহুকেইখন বচনা, আৰু বহুবোৰ গীত তেওঁ অভ্যাসত কটোৱা সময়ছোৱাত লিখি উলিওৱা। বাইজৰ লগত থাকি বাইজৰ কাৰণেই বিষ্ণুপ্ৰসাদে কলম তুলি লৈছিল—পাইছিল। এই বচনাসমূহ সমাজতাত্ত্বিক চেতনাৰে পুৰুষ্ট—তাৰ পোহৰেৰে আলোকিত।

ৰাভাৰ বহু বচনাৰ মাজেদি তেওঁৰ দলৰ আদৰ্শ—দলীয় কাৰ্য্যসূচীৰ প্ৰকাশ ঘটিছে। অভ্যাসত সময়ছোৱাত তেওঁ লেখা অনেক বচনা দলৰ সাংগঠনিক দিশৰ স্বার্থতে উদ্ভূত। প্ৰথম শ্ৰেণী চেতনা এইবোৰ বচনাৰ কেন্দ্ৰীয় দৃষ্টিকোণ। সেয়ে ৰাভাৰ বহু বচনা সেইসময়ত দলীয় সাহিত্য (Party Literature) হিচাবে গণ্য হৈছিল। বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি'ক জনমানসত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ তেওঁ অতি সৰল আৰু নিৰ্দোষ ঠাচত সাম্যবাদৰ ধাৰণাসমূহ বচনাকৃতিৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। এই বচনাসমূহৰ বিশদ আলোচনা আমাৰ সীমিত আলোচনাৰ পৰিসৰৰ মাজত সম্ভৱ নহয়। কিন্তু আমাৰ আলোচনাৰ প্ৰাসংগিকতালৈ লক্ষ্য ৰাখি ৰাভাৰ বচনাতলীৰ পৰা কেইটামান উদাহৰণ ইয়াত খুলিহুলিভাবে উল্লেখ কৰিলোঁ।

ৰাভাৰ 'মুক্তিৰ দেউল' (য'ত দুটি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতো যুৰি দিয়া হৈছিল) গীতি আলোচনাখন ('মুক্তিৰ দেউলৰ সৰ্বহাৰা মুক্তি সংগ্ৰামী সকললৈ' উৎসৰ্গিত) বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট দললৈ অহাৰ পিছতে ৰচা। সেইকৈ ত্ৰেতিয়ক পাৰ্টি'ৰ সক্ৰিয় কমী নীৰেন জাহিড়ী আৰু হৰিদাস ডেকাৰ অনুপ্ৰেৰণা তথা তাগিদাতে তাৰ সৃষ্টি। গীতি আলোচনাখনি 'সৰ্বহাৰাৰ আন্তৰ্জাতিক পানে'ৰে আবৃত্তি কৰা হৈছে : (বিশ্বৰ কমিউনিষ্ট আন্দোলনৰ এইটো স্বীকৃত কোৰাচ) :

ওঠ জাগি ওঠ উপহাসী

অন্ধ-ভুলিহীন দল

বুকু পেট জলা চিবদুখী

শেষ খুন্দাই হেৰ, ব'ল।

জুন হেৰ' জুন

গৰজন আবাহন

সৃজনৰ নৱ বল ।

চিঙি দাস শাপ—বন্ধন হম জয়ী হেৰ'

সৰ্বহাৰা হীন দল ।

(বিষ্ণুবাভা বচনাৱলী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬৩)

বাভাৰ প্ৰত্যাশা 'বিপ্লৱৰ অগ্নিবাণী'য়ে নিসীড়িত দলৰ নিম্নাভংগ
কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ হাতত বঙালী পতাকাই দোলা দি উৰিব :

'....তব শুভ আগমনে

ৰক্ত আনু আগমনে জলে

দোলে উৰি দোলে দোলে

বঙালী পতাকা -পীড়িতৰ

দলিতৰ ।'

(বচনাৱলী, ১ম খণ্ড পৃ. ১৬৩)

এখন শ্ৰেণীহীন সমাজবাদী সমাজ গঢ়া এট গীতি আলেখ্যৰ মূল
বক্তব্য—য'ত গোটেই বিশ্বমিলি হব এক আৰু শাসনভাৱ থাকিব
দৰিদ্ৰ জনতাৰ হাতত :

“শ্ৰেণীহীন

জাতি দল বিভেদ-বিহীন

হব এক অভিনৱ নতুন সমাজতন্ত্ৰ

উচ্চাৰিব মহামন্ত্ৰ

চলাই সাম্যৰ মন্ত্ৰ

বিশ্ব সংঘ মিলি সবে কৰিব শাসন

ৰজা হব হীন জনগণ

গতি পাত সুখৰ সমাজ

“পঞ্চায়ত ৰাজ”...

[বচনাৱলী, পৃ. ১৬৫)

ৰাভাৰ কেবাটাও বিখ্যাত প্ৰাণস্পৰ্শী গীত—‘ব’ল ব’ল কৃষক শক্তি দল’, ‘বিশ্বৰ হৃদে হৃদে’, ‘সুৰব দেউলৰে’, ‘ছে বিপ্লৱী বীৰ’, ‘ডাও ডাও ডাঙোতা’ আদি এই গীতি জ্ঞানেশ্বৰ অৰ্হত্বৰ্জ ।

নৃত্য নাটিকা ‘ন পৃথিৱীৰ নতুন যুগ’ৰ সুৰ সৃষ্টিৰ দেউলতকৈ আধক স্পষ্ট আৰু পোনপটীয়া । বক্তব্য পোনপটীয়া । তাত কেৱল সাম্ৰাজ্যবাদী ব্ৰুটাইৰ বিৰুদ্ধেই বিমোদনৰ সূত্ৰ হোৱা নাই ।—ব্ৰুটাইৰ পদনেহনকাৰী ভাৰতীয় শাসক বৃদ্ধোৱা শ্ৰেণীটোৰ বিপক্ষেও তীব্ৰ ঘৃণা আৰু বিৰোধ প্ৰকাশিত হৈছে :

‘.....ভাৰত সাগৰ এৰি গ’ল
তাজি শাসনৰ থল
গতি গুৰুগৰ ক’ল
ব্ৰুটাইনৰ সাউদৰ দল ।

...গ’ল বগা বঙাল ইংৰাজ
পাতি ধনৰাজ

কৰি বৰবাদ...

[ৰচনাতলী, পৃ. ১২১]

ইংৰাজ এৰি যোৱা ‘স্বাধীন’ ভাৰতৰ স্বৰূপ ৰাভাই অতি নিৰ্ভাজ আৰু অনকাৰ্য্য বৰ্জিত ভাষাৰে ৰাইজক বুজাই দিবলৈ এই নৃত্য নাটিকাৰে প্ৰয়াস কৰিছে । আন কেইটামান পংক্তিত ‘স্বাধীনতাৰ অৰ্থ’ আৰু ভাৰতৰ এমুঠি ধনী শাসকৰ স্বৰূপ অতি পোনপটীয়া ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিছে :

ৰাইজৰ জুয়াড়মি
প্ৰেমসী প্ৰেমসী
স্বৰ্গাদপি গবিয়সী
এমুঠি ধনীৰ হ’ল লুখ
কোটি কোটি ৰাইজৰ হ’ল মিথে মিথে নানা দুখ...
এম হ’ল স্বাধীনতা জুৰা স্বাধীনতা...

[ৰচনাতলী, পৃ. ১২১]

ভাৰত চৰকাৰ ।

ধনী মহাজন বজা মহাবাজ জমিদাৰ—

সিহঁতৰ শোষণৰ নিৰ্মম হাতিয়াৰ

তিলে তিলে সৰা টুপি টুপি তেজপিয়া

দুখীয়াৰ—

স্বাধীন দেশৰ মহাভাৰতৰ এনে চৰকাৰ ,....

[বচনাৱলী, পৃ. ১২৪]

আন এঠাইত অসমৰ তেলৰ খনি আৰু চাহ বাগিছাত সাম্ৰাজ্যবাদী
ৰুটিছ আৰু ভাৰতীয় মালিকে চলোৱা লুণ্ঠন, শোষণ প্ৰকাশ পাইছে
এনেদৰে :

অসম চৰকাৰ ধনিকৰ ৰাজপাট—

ইংৰাজী পুংখনি, চাহবাগিছাৰ মহা মালিকৰ খাট

ক'লা ধন ৰাজ, ধনী বগা ক'লা সাউদৰ

মুনাফাৰ বাট

চোৰাং বেপাৰী, ক'লা বজাৰীৰ হাট

আমোলা বাবুহঁতে যুচ্‌খোৱা উপায়ৰ জাত ।

[বচনাৱলী, পৃ. ১২৪ ।

আন এটা পংক্তিত তেতিয়াৰ অসম চৰকাৰৰ বৰমুৰীয়াসকলৰ
প্ৰতি ৰাজ উক্তি কৰিছে :

বৰ বৰ মেধি ব্ৰহ্ম, দলৈ শইকীয়া

বসুমাতাৰী আদি ষ্মিলঙৰ দেবতাসকল

সিহঁতৰ হেচা খহি ওলায় তেলৰ টুপি নিতে অবিৰল ।

***

এনে এই ষ্মিলং বহনা পাট

জসম্বৰ ধনৰাজপাট ।

[বচনাৱলী, পৃ. ১২৫]

ধনী জমিদাৰৰ বিপক্ষে কমিউনিষ্ট ৰাডাই তীব্ৰ ধংকাৰ কৰি

উঠিছে। বাঙাল নিৰ্ভীক অনুভূতিত আগন্ত মৈত্ৰে প্ৰথম শ্ৰেণীমত
দৃষ্টিকোণ। তলৰ পংক্তিত তাৰ পুৰুষ প্ৰকাশ লক্ষ্য কৰা যায় :

দুখীয়াৰ কলিঙ্গা নিৰ্ভীকি লব
টুপি টুপি তেজ সুহি সুহি পিত
ককি ককি মঙহ চোৱাই খাব
কুককি হাব কেইডালো চোৱাব

—হচিগাব। হচিগাব

ধনী। মহাজন ॥ মহাজন ॥

—হচিগাব। হচিগাব ॥

[বচনাবলী, পৃ. ১২৯]

নৃত্য নাটিকাখনিৰ নৈপথ্যত সমন্বয়ত নিগৰিত হোৱা শ্লোগান
দুটি হৈছে :

‘ধনতত্ত্ববাদ ধ্বংস হওক’

‘সমাজতত্ত্ববাদ প্ৰতিষ্ঠিত—

হওক—কৃষক বন্ধু বাজ কামেম হওক’—

[বচনাবলী, পৃ. ১৩২]

বিশ্বদ্বী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ এই দুটা আছিল সৰ্ব্বমুখ প্ৰচাৰিত শ্লোগান—
পাৰ্টিৰ ঘোষিত লক্ষ্য। পাৰ্টিৰ কৰ্মসূচীৰ অন্যতম আছিল—বাইজৰ
পৰামৰ্শ বাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা। তাৰ আদৰ্শ বাঙাই গীতেৰে
প্ৰচাৰিহীন :

বাইজেই ৰজা মোৰ

প্ৰজাই ৰজা মোৰ

সুখৰে পৰামৰ্শ বাজ্য

[ঐ, পৃ. ১৩৭]

বাঙাল নাটিকা ‘গেঙনি বেঙনি’ সাতচল্লিশৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি
বিকল্প সমালোচনাৰে উজল। নাটিকাখনিৰ কমিউনিষ্ট চৰিত্ৰৰ জীৱনে
পৰামৰ্শ হোজা কৃষক দুখীয়াৰক বৰ্তমান সমাজৰ কুসংস্কাৰত
অপত্তি উৎপাদিত

ধনতন্ত্ৰবাদৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাৰে বুজাইছে :

... ভাৰতৰ ঐশ্ট্ৰীকৃত্য হস্তান্তৰৰ নামত উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰত নিজ হাতলৈ ভাৰতৰ কলিজা দুই স্থানত খণ্ডিত কৰি ইংৰাজৰ সলনি ধনৰাজ থাপিলে। সেই বিশ্বাসবাটক ৰাজদ্রোহী নেতাসকলে ৰাইজৰ কিবা কৰিব—কিবা অভাৱ গুহাৰ বুলি এতিয়াও ভাবেনে? নাভাবিব। কাৰণ স্বাধীনতাই যেন সিহঁতৰ কামা—সিহঁতৰ লভ্য সিহঁতৰ মোভ—সিহঁতৰ সম্পদ সিহঁতৰ ঐশ্চৰ্যা, সিহঁতৰ শেষ আকাংক্ষা এখন সিহঁতৰ চকুৰ আগতে পৰীৰ জনতাই মৰে, মানুহ হৈ আক নুঠে। .’ (ঐ, পৃ. ১৮৭)

জীৱনৰ মুখৰ তেজাল আৰু নিৰ্ভাজ সংলাপ নাটিকাখনিৰ বলিষ্ঠ সম্পদ। জীৱনে দুখীৰামহঁতক আহবান জনাইছে ধনতন্ত্ৰবাদৰ অবসান ঘটাবলৈ—কৃষক শ্ৰমিকৰ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ। জীৱনে কৈছে কেৱল সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লৱৰ মাজেদি সমাজতন্ত্ৰৰ সুখৰ স্বৰূপ ৰচাটো সম্ভৱ। ইয়াৰ জৰিয়তেই থাপিব লাগিব স্বৰ্গনয় কৃষক বনুৱা পঞ্চায়ত ৰাজ। [ঐ, পৃ. ১৮৯]

ৰাভাৰ গল্পসমূহ আৰু একমাত্ৰ উপন্যাস ‘মিছিংকনেও’ৰ মাজেদিও কমিউনিষ্ট আদৰ্শ প্ৰতিভাত ঠেছে। ‘সোনপাহী’ নামৰ গল্পসংকলনখন ৰাভাই অজ্ঞাতবাসত থকা কালত ৰাইজৰ সুখ দুখৰ অভিজ্ঞতা লৈ লিখা। তাৰ পাতনিত ৰাভাই লিখিছে যে সেই অজ্ঞাতবাসত কটোৱা জীৱনত তেওঁ এক বিৰাট পৰ্বত সৃষ্টি কৰি এক বিৰাট শক্তিৰ সাধনা কৰে, সেই শক্তি গৰুজি যি ‘বিধাতাকো’ টলাব পাৰে আৰু লিখিছে যে অজ্ঞাতবাসত তেওঁৰ শিল্পী জীৱনে এটি সম্পদ অৰ্জন কৰে—যাৰ অবিহনে তেওঁৰ শিল্পী জীৱন অপূৰ্ণ থাকিবহেঁতেন। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে জনসাধাৰণ অক্ষুণ্ণ কলা শিল্পৰ উৎস। ‘কমিউনিজমৰ পোহৰে ৰাইজৰ অন্তৰৰ ভিত্তিৰ—অজ্ঞানৰ অঁতৰাই দিছে। পোহৰত মুকুতিৰ বাট মুকলি হয়—

বিপ্লৱৰ বাট ১২১

‘মিছিংকনেও’-উপন্যাসখনি ৰাঙাৰ স্বাধীনতা দলকৰ ৰচনা—ভাৰতৰ কনিষ্ঠমিষ্ট পাঠিত যোগ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰিছে। মিছিং সমাজৰ এটি বাস্তৱচিত্ৰ অংকণ কৰিবলৈ ৰাঙাই ইয়াত প্ৰয়াস কৰিছে। উপন্যাসৰ নাৰী চৰিত্ৰ পাবছনী আৰু যুৱক কুমুওৰ প্ৰেম-ভুলিপেয়াৰ মাজেৰেই উপন্যাসখনৰ কাহিনীভঙ্গ পঢ়ি উঠিছে। মিছিং কৃষ্টিৰ বিশেষত্বসূচী প্ৰসঙ্গও কাহিনীৰ গতিধাৰাৰ লগত আলোচিত হৈছে। তাসে ঠায়ে বাকসংসমহীনতা উপন্যাসখনৰ এটি দুৰ্বল দিশ হলেও উপন্যাসখনিৰ শেষৰ পিনে বৰিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ মূৰ্ত্ত হৈছে। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পটভূমি হিচাপে ৰচা উপন্যাসখনিৰ কুমুওৰ চৰিত্ৰৰ মাজেদি ৰাঙাই এটি বিপ্লৱী চৰিত্ৰ কণায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ‘স্বাধীন ভাৰত’ প্ৰতি কুমুও নাৰাজ। দেশৰ পাৰ্বত গৰ্জা নেতা-সকলৰ স্বৰূপ দেখি কুমুও আতংকিত। এখন সঁতাৰ মকৰ পৰা কুমুও সেয়ে তেজস্বিতাবে ঘোষণা কৰিছে :

..আজি ক’লৈ গ’ল মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ—ক’লৈ গ’ল সেই আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত স্বাধীনতাৰ যুজাসকল। আজি তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা ঠাই নাই। আসন জুৰি আছে নতুনকৈ পাবত গৰ্জা জুৰা নেতাসকল। আজি তেওঁলোকে দেশখনত জুই তলাইছে,—জৰ্জৰিত ধ্বংস আনিছে। কিমান দিন আৰু বাইজে এই জুৰা চং চাই থাকিব, তেওঁলোকে নুব তুলি জ্বলি উঠিব। সেই পপজাসৰণে এনে এটা ভূমিকম্প আনিব, যি প্ৰলয়কৰী ভূমিকম্পই —

-
২১. ‘সোণপাহী’খন আমাৰ হাতত নাই বাবে ত্ৰীকমলা মজুমদাৰ আৰু ত্ৰীশনী শৰ্মাই ‘সৈনিক শিৰী বিকুৰাতা’ গ্ৰন্থত লিখা নিবন্ধত উল্লেখ কৰা ‘সোণপাহী’ৰ পাতনিৰ উদ্ধৃত বাক্য ইয়াত উল্লেখ কৰি আপাততঃ ক্ষান্ত থাকিব লগা হ’ল।

(বচনাবলী, পৃ. ২৬৭) কুমণ্ড আৰু পাবহলী দুয়ো স্বাধীনতা আন্দোলনত জপিয়াই কাৰাবাস খাটিছিল। স্বাধীনতাৰ পিচত কুমণ্ডৰ মেছভংগ হ'ল। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কুমণ্ডৰ নিঃস্বার্থ কৰ্মী সহযোগী 'আহিনাদলেই কুমণ্ডক এই ভুৱা স্বাধীনতাৰ স্বৰূপটি উদভাই দেখুৱায়। আহিনা লৈলৰ কণ্ঠ :

ঠিক কথা কৈছোঁ—সঁচা কথা। এনে ঠিক কথা কোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে আমাক কয়—কমিউনিষ্ট। কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে আমাক খেদি ফুৰে ভাৰতৰ স্বাধীন চৰকাৰৰ পুজিচ মিলি-টাবীহঁতে।...” (ঐ, পৃ. ২৫৯)

ৰাভাৰ মুক্তিগল্প 'পুং' 'পুঙু'ৰ বুঢ়াৰ চৰিত্ৰৰ মাজে দি আমি ৰাভাৰ প্ৰতিকৃতিৰ প্ৰতিকৃতি হোৱা দেখা পাওঁ। বুঢ়াই সৰ্বহাৰা 'লক্ষ্মী'ক নতুন সমাজৰ বুঢ়ীৰ দিছে। সমাজৰ দুটা শ্ৰেণীৰ মাজৰ বিৰাট ব্যৱধানৰ কথা বুঢ়াই সহজ উপমাৰে 'লক্ষ্মী'ক বুজাইছে। বুঢ়াৰ কণ্ঠত উচ্চাৰিত হৈছে জড় ৰাজনৈতিক শ্লোগানৰ পৰিবৰ্তে সৰল আৰু নিৰ্দোষ উপলব্ধি :

'...আইন, আইন আনৰ কাৰণে। এই আইন হৈছে ধনীক ৰক্ষা কৰা আৰু দুখীয়াৰ মৰা আইন। এনে আইনৰ পৰাই ধনতন্ত্ৰবাদী সমাজব্যৱস্থা চলি আছে। এই আইনেই হৈছে ধনীক শ্ৰেণীৰ ছলনাৰ কৌশল।... আমাৰ অৱস্থা বেয়া হ'লে আমি এবাৰ কপালক, এবাৰ ঈশ্বৰক দোষ দিওঁ। দৰাচলতে কপালবো দোষ নহয়। দেৱতাৰো দোষ নহয়, আচলতে ধনতন্ত্ৰবাদী সমাজব্যৱস্থাৰ দোষ। (ঐ, পৃ. ২৯৩) ... ধনী হিচাবে কাৰোৱাক ব্ৰজেন কৰাহেঁতেন, ধনীৰ ল'ৰাই মাকৰ গৰ্ভৰ পৰাই জোতা চোলা পিন্ধি ৰাজ হৈ ওলমহেঁতেন। সৰ্বহাৰা দুখীয়াৰ ল'ৰাৰ দৰে ধনী ঘৰৰ কেচুৱাইও নাওঁতা হৈ ওপহে। ধনতন্ত্ৰবাদী সমাজব্যৱস্থাই ওপতে পোপনে ধনীৰ ল'ৰাক ভালকৈ খুৱাই বুৱাই, পিন্ধাই ৰাখে। বাইজৰ অসুখ অশান্তিৰ

শুবি হৈছে ধনতত্ত্ববাদহে । (ঐ, পৃ. ২১৪)

বুঢ়াই লম্বাইক কৈছে কুহক প্ৰমিৰৰ ঐক্যবদ্ধ আপোজনেহে এই ধনতত্ত্ববাদৰ পতন আনিব । কিন্তু বিপ্লৱ আহিব কেনেকৈ ? লম্বাইৰ মনত উদয় হোৱা স্বাভাৱিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অতি সৰল অথচ বৰ্ণিত উপমাৰে কৈছে সমাজৰ ধনী আৰু দুখীয়া এই দুটা শ্ৰেণীৰ মাজত বন্দ অনিবাৰ্য

‘...কণীৰ ভিতৰত বিজলও থাকে, কুহমও থাকে । বিজলে কুহমক নষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে, কুহমে বিজলক ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰে । এইদৰে যুজোঁতে যুজোঁতে বিজলও নহয় কুহমও নহয় ;— বেলেগ এটা বস্তু ওলায় । সেইটো হৈছে এটা পোহালী । এইদৰে ধনতত্ত্ববাদৰ গৰ্ভৰ পৰা দুটা শ্ৰেণী ওলাইহে, এটা হৈছে ধনীক, আনটো হৈছে গৰীৱ সৰ্বহাৰা । ধনীক শ্ৰেণীয়ে গৰীৱ শ্ৰেণীক দমন কৰিবলৈ বিচাৰে ; আৰু সৰ্বহাৰা শ্ৰেণীয়ে ধনীক শ্ৰেণীক উচ্ছেদ কৰিবলৈ বিচাৰে । ধনীৰ শতক গৰীৱ আৰু সৰ্বহাৰা শ্ৰেণীৰ শতক ধনীক শ্ৰেণী । এইদৰে যুজি যুজি ধনীও নহয় দুখীয়াও নহয় এটা বেলেগ সমাজ ওলাই পৰে । সেয়া হৈছে সমাজতত্ত্ববাদ । সেয়ে হৈছে বিপ্লৱ । ধন-তত্ত্ব-বাদৰ সমাজতত্ত্ববাদলৈ বিপ্লৱ । (ঐ, পৃ. ২১৪/২১৫)

গল্পটিৰ শেষৰ পিনে লম্বাইৰ বিপ্লৱৰ পথ লৈছে । লম্বাইৰ জগত লৱৰিছে তাৰ পত্নী ছেৱাবী আৰু মাক গাৱেখো । লম্বাইৰ অন্তৰ কলিজা ফালি যেন ওলাইহে বিপ্লৱৰ পুং । ৰাভাৰ অভাৱবাসৰ অস্তিত্বতাৰ গল্পটি এক সম্বলীয় স্থিতি । তাৰ কলাগত মানিৰ কথা নকৈও কব পাৰি গল্পটিৰ মাজেৰে নিগৰিত হোৱা বিপ্লৱৰ নিৰ্ভাজ অনুভূতি—সংবেদনশীল আৰু চিন্তাকৰ্মক ।

(৫)

অপেক্ষ নাই ৰাভাৰ চিন্তাত ভুল-ভ্ৰান্তি ঘটিছে সময়ৰ সময়ত ।

তেওঁৰ ৰচনাতো পুনৰাবৃত্তিৰ দোষ ঘটিছে।। কিন্তু এই ভুল-ভ্ৰুটিৰ মাজতো উদ্ভোলিত হৈছে জনগণৰ প্ৰতি গভীৰ দায়িত্ববোধ। গাৱঁ-হোজা কৃষক ৰাইজক বুজাবলৈ স্বাভাৱিকভাবেই তেওঁ এনে পুনৰ-বৃত্তিৰ আশ্ৰয় লৈছিল যেন লাগে। ড° হীৰেণ গোহাঁয়ে কবাব দৰে ৰাডাৰ জীৱনৰ অন্যতম মহৎ বৈশিষ্ট্য হ'ল চিন্তাক কৰ্মত ৰূপায়িত কৰাৰ, তত্বক জীৱনত প্ৰতিফলিত কৰাৰ সাহস আৰু নিষ্ঠা। সেইবাবেই তেওঁৰ ভুলভ্ৰুটিও স্বস্তিকৰভাবে উদাহৰণ হ'ব। যোগ্য—কুঁৱলিয়ে ঢকা চাকনিয়া নহয়। ২২

প্ৰকাশৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়াই লিখিছে যে ৰাডা আৰু জ্যোতি-প্ৰসাদৰ সত্যক উপলব্ধি কৰিবলৈ বিস্তীৰ্ণ প্ৰান্তৰ অসমৰ মানুহৰ মাজলৈ গভীৰভাবে সোমাই যাব লাগিব। হাস্যকৰ এই যে সম্পাদক ডাঙৰীয়াৰ লেখাতে তাৰ পৰিবৰ্তে দেখা গৈছে চহৰৰ প্ৰাসাদোপম অট্টালিকাত বহি বিষ্ণুপ্ৰসাদক জোখ মাখ কৰাৰ অপচেষ্টা। চহৰৰ গল্পদস্ত মিনাৰৰ পৰা নাগি তসমৰ বিশাল প্ৰান্তৰ মানুহৰ কলিজাব সম্পদন লোৱা হ'লে সম্পাদক ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বাবে এই দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰো পালেহেঁতেন যে ৰাডাই শংকৰদেৱৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈ গাৱঁ-ভূৱৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ফুৰা নাছিল। শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে ৰাইজৰ মাজত শ্ৰেণীসংগ্ৰাম গঢ়ি তোলাৰ পৰামৰ্শও গঞা ৰাইজক দিয়া নাছিল। অষ্টাতবাসত ৰচা লেখাবোৰ এবাৰ চকু ফুৰাই তাৰ শিক্ষা সম্পাদক ডাঙৰীয়াই লব পাৰে। 'কলাতক' সম্পৰ্কত বামপন্থীসকলৰ আপত্তিৰ কাৰণ এই দৃষ্টিভংগিৰ পৰা উদ্ভূত।

ৰাডাৰ জীৱনৰ ওপৰত শংকৰদেৱৰ, প্ৰভাৱৰ কথা বামপন্থীসকলে নুই কৰা নাই, বৰং তাৰ এক সুস্থ বিচাৰ কৰিবলৈহে মনোনিবেশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শংকৰদেৱৰ শিল্পসম্ভাৱে ৰাডাক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল। তাৰ আংগিকে ৰাডাৰ গীতমাতত ইন্ধন

---

২২. 'সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুৰাডা'ৰ পাতনিত ড° গোহাঁয়ে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে।

যোগাইছিল ! তেওঁ নিশ্চয় অনুভব কৰিছিল প্ৰগতি এটা স্বাভিকভাবে আহি নপৰে—ঐতিহ্যৰ ভেটিতেই হয় তাৰ সৃষ্টি। সেইবাবেই, অসমৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰেৰণাত্মক প্ৰতিনিধি শংকৰদেৱৰ প্ৰভাৱ স্বাভাৱিকভাবেই বিষ্ণু প্ৰসাদৰ জীৱনত পৰিছিল। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ পুনৰুত্থানবাদী (Revivalist) আছিল ত° শিৱনাথ বৰ্মানে কবৰ দৰে শংকৰী ঐতিহ্যৰ প্ৰতি অ-সমালোচনামূলক মুখতাই বক্তৃত কৰিয়াবা পিচলৈও টানিছিল। কিন্তু অৰ্থ এইটো নহয় যে বাঙা অতীতকালৰ বৈকৰ ভকত আছিল। প্ৰকৃতৰ্থত শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় ভাবাদৰ্শতকৈ বাঙাক আকৰ্ষণ কৰিছিল শংকৰদেৱৰ দৌৰ্য্যবীৰ্যই। শংকৰদেৱৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিভা আৰু অসমৰ সামাজিক সংহতিত যোগোৱা তেওঁৰ অবদান—বহুল অৰ্থত শংকৰদেৱৰ বিশ্বমানতাই মূলতঃ বিষ্ণুপ্ৰসাদক উদ্বলিত কৰিছিল, যাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল অসমীয়া নৱজাগৰণে সৃষ্টি কৰা আন এখন সংগ্ৰামী পথিকৃত জ্যোতিপ্ৰসাদ। ২৩

বাঙাৰ ইতিহাস অনুসন্ধানত আমি দেখিবলৈ পাইছো এক অদ-মনীয় অনুসন্ধান আৰু প্ৰগতি। তেওঁৰ ভাষাতাত্ত্বিক কিম্বা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও কেতিয়াবা আমালৈ কঢ়িয়াই আনিছে নতুন ফল। তেওঁ যে সদায় সত্য আৰু বৈজ্ঞানিক দিশসমূহ উন্মোচন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনে নহয়, কিন্তু চহৰৰ বিদগ্ধ বুদ্ধিজীৱী-সকলে এই সংবাদ নিশ্চয় পায় যে এই ক্ষেত্ৰত বাঙাৰ দৃষ্টিভঙ্গী কেতিয়াও আৰ্য-অভিমানৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত নাছিল। বুৰঞ্জীৰ প্ৰচলিত আৰু প্ৰতিষ্ঠিত সত্যৰ বিপৰীতে সৃষ্টি আৰু তথ্যৰে নতুন সত্য দাঙি ধৰিবলৈ বাঙাই কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল।

আজি বাঙা যেন তথাকথিত অসমীয়া জাতিৰ জটিল বন্ধা আন্দোলনৰো অভিন্ন প্ৰহৰী ! ২০ জুন আহিছেই বাঙা হৈ পৰে 'বীৰপূজা'ৰ সেৱতা ! এই 'বীৰপূজা'ৰ ধাৰক বাহক দেশপ্ৰেমীসকলে

---

২৩. "নবজাগৰণৰ প্ৰতীক : বিষ্ণুবাঙা," সৈনিক নিৰ্মাণ বিষ্ণুবাঙা,

প্ৰায়ে আওবাৰ বাডাৰ এইযাৰ কথা : ‘আমি প্ৰত্যেক অসমীয়াই সংকল্প কৰা উচিত, অসমক মৰিবলৈ নিদিও, অসমীয়া সংস্কৃতিক লুপ্ত হবলৈ নিদিও’। কিন্তু বাডাৰ এই কথাষাৰৰ ভিত্তি আছিল কি? এটা সংকীৰ্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণৰ পৰা ই উদ্ভূত নহয়।

আজি অসমীয়া জাতি সত্য ক্ষতবিক্ষত। সমস্বয়ৰ এনাৰ্জী সোলোক তোলোক। জনজাতি সমাজ সত্ত্বহ। বৰ্ণহিন্দু উন্নাসিক সম্পাতিশালী অসমীয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোক একপ্ৰকাৰ আক্ৰান্ত। বৰ্ণাভিমানীসকলে হয়তো ভাবিছে যে সমস্বয় সংহতিৰ মাজেৰে এটা বিশাল অসমীয়া জাতি গঢ়ি উঠিলে তেওঁলোকৰ থকা অছুগীয়া অধিকাৰত কুঠাৰাঘাত পৰিব। বাডাই এই সংকীৰ্ণ আৰু বিৰংসী প্ৰক্ৰিয়াক হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰিছিল। সেয়ে তেওঁ এই উগ্র জাতীয়তাবাদী বা উগ্র জাত্যাভিমানৰ আতিশয্যৰ পৰা নিলগত অবস্থান কৰি এটা উদাৰ দৃষ্টিভংগীৰে মহান সমস্বয়ৰ জাতি গঢ়ি তোলাৰ পথ দেখুৱাইছিল। অসমীয়া জাতি গঠনত জনজাতীয় ঐতিহ্যৰ উপাদান কেনেদৰে মিহলি হৈ আছে তাক তেওঁ তথ্যগতভাৱে দাঙি ধৰিছিল। তথাকথিত আৰ্য্যকৰণে জনজাতীয় সকলৰ সামাজিক জীৱনযাত্ৰাত যি ক্ষতি সাধন কৰিছে তাৰ প্ৰতি বাডা সদায় সচেতন আছিল। তেওঁ সঙ্কীৰ্ণ নিদিছিল জনজাতীয় স্বকীয়তাৰ বিশোপ সন্ধানৰ জৰিয়তে এটি মহান অসমীয়া জাতি গঢ়ি উঠা ৰেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। (বাডাৰ এই দৃষ্টিভংগীৰ সত্যতা আজি প্ৰমাণিত হৈছে।) সেয়ে কতৃৎশীল অসমীয়াৰ বিপৰীতে বাডাই থিয় হৈ জনজাতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কামত নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিছিল। গোটেই পূৰ্বাঞ্চলৰে প্ৰভাবশালী জনজাতি সমাজ নব্য উপনিবেশবাদৰ দ্বাৰা কেনেদৰে স্বভূমিৰ পৰা নিশ্চল হব লাগিছে, তাক বিক্ৰমসাদে প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আৰু ঐতিহাসিক জ্ঞানৰ পৰা বুজিব পাৰিছিল।

অসমৰ বৰ্ণাভিমানী জাতীয়তাবাদী আৰু চহৰৰ দান্তিক বুদ্ধিজীৱী সকলে বিক্ৰমসাদৰ এই বসিষ্ঠ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যিমান সোনকালে শিক্ষা লবলৈ শিকে সিমানে মঙ্গল। অন্যথা কেৱল টকা পইচাৰ ব্ৰাহ্ম কৰি ‘বীৰপুজা’ৰ ভৌখীন আয়োজনেৰে ৰেডিঅ’ৰ বিক্ৰমসাদক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিব পৰা নাযাব। সময় হেন্তেই বিক্ৰমসাদৰ বিপ্লৱী সত্ত্বাই এদিন তেওঁলোককে খেদি ছিঁড়বন দেখুৱাবহি। ‘বীৰপুজা’ৰ খলি হবগৈ বৰখলী !!

বাস্তব ইতিহাস চৰ্চাৰ এটি দিশ

॥ যুনীস খান ॥

That noble-minded one is alone worthy of praise whose word, like that of a judge, keeps free from love or hatred in relating the facts of the past.

—Kalhana

বিভাসকৰ মুখত এযাব বৰ সাক্ষ্য কথা কেতিয়াবা শুনা যায় : ঐতিহাসিক উকীল নহয়, বিচাৰকহে। তাৰমানে উকীলৰ দৰে ঐতিহাসিকে বিশেষ এটা পক্ষ সোৱা উচিত নহয়। বিচাৰকে যেনেকৈ নিৰ্মোহ আৰু নিৰপেক্ষভাৱে বিচাৰ কৰি বিদেৰ এটা সিদ্ধান্তলৈ আহে, ঐতিহাসিকেও এইদৰে অতীতৰ ঘটনাসমূহৰ সকলো দিশ বিচাৰ-বিশ্লেষণ কৰি নিজৰ সিদ্ধান্তলৈ আহা উচিত।

আদৰ্শ হিচাপে ই নিঃসন্দেহে সঠিক আৰু অনুকৰণীয়। কিন্তু তত্ত্ব হিচাপে এই কথা কোৱা যিমান সহজ, বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত তাক প্ৰয়োগ কৰাটো সিমান সহজ নহয়। এই প্ৰসঙ্গত আমি মনত ৰখা উচিত হ'ব যে এজন প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানীয়ে যিমান নিবাসক্তভাৱে এটা প্ৰাকৃতিক ঘটনা বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে, অতীতৰ ঘটনা এটাক এজন ঐতিহাসিকে ঠিক সিমান নিবাসক্তভাৱে বিচাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। ঐতিহাসিকে বিচাৰ কৰে সমাজৰ অতীতক, মানুহৰ কীৰ্তিক। অকল সেয়ে নহয়, সবহভাৱ ক্ষেত্ৰত ঐতিহাসিকৰ কাৰ-বাৰ বিশেষ এটা জাতি বা শ্ৰেণীৰ অতীতকহে। এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানীৰ নিবাসক্ত মনোভাৱ ঐতিহাসিকৰ নথকাটো একো আচৰিত নহয়। অৱশ্যে আমি ক'ব বিচৰা নাই যে নিবাসক্ত

মনোভাব লৈ—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে—ইতিহাস চৰ্চা কৰাটো অসাধ্য। কিন্তু সি ধৈৰ্য, সহজসাধ্যও নহয় সেই কথা আমি স্বীকাৰ কৰা উচিত হ'ব।

নিবাসভাৱে ইতিহাস-চৰ্চা নকৰাৰ বা কবিব নোৱাৰাৰ এটা পৰিণতি হ'ল জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ৰচনাৰ প্ৰবণতা। বিষয়গত-ভাবে অৱশ্যে নানা ঐতিহাসিক-সামাজিক-ৰাষ্ট্ৰনৈতিক কাৰণৰ নিমিত্তে এনে প্ৰবণতাৰ জন্ম আৰু বিকাশ হ'ব পাৰে। কোনো বাহ্যিক যে পৰাধীন দেশত এনে প্ৰবণতাই জন্ম আৰু বিকাশৰ বাবে বিশেষ সুবিধাজনক পৰিবেশন পায়। দুৰ্বল অথচ ঐতিহাসমুদ্র জাতিৰ আত্মসচেতন ঐতিহাসিকৰ ৰচনাতো এই প্ৰবণতা লক্ষণীয়। দৰাচলতে ইতিহাস-চৰ্চাৰ জাতীয়তাবাদী ধাৰাৰ উদ্ভৱ বিশেষ কিছুমান ঐতিহাসিক পৰিস্থিতিত প্ৰায় অৱশ্যাস্তৰী হৈ পৰে। এনে পৰিস্থিতিত এই ধাৰাটোৰ কিছু ইতিবাচক ভূমিকাও থাকে। যেনে, জাতীয়তাবাদী ইতিহাসত আমি পাওঁ উপেক্ষিত জাতীয় ঐতিহ্যৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পুনৰমূল্যায়নৰ প্ৰচেষ্টা। তদুপৰি, সমাজ সংস্কাৰক আৰু ৰাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলে এনে ইতিহাসৰ পৰা লাভ কৰে প্ৰভুত প্ৰেৰণা আৰু অফুৰন্ত আত্মপ্ৰত্যয়। কিন্তু এটাই ইতিবাচক দিশটোৰ ওলোটা দিশ এটাও নথকা নহয়। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকসকলৰ দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে ধূসৰ, একপক্ষীয় সত্যৰ সন্ধান তথা উদ্ধাৰতকৈ 'সত্য'ৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে অধিক আগ্ৰহী। পূৰ্বনিৰ্দ্ধাৰিত কিছুমান প্ৰয়োজন আৰু ধাৰণাই তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভঙ্গীক মোহাবিশিষ্ট, আৱেশিক আৰু বিবৰীসত কৰি পেলায়। সেই পন্থিকে আমি জাতীয়তাবাদী ইতিহাসত পাওঁ অতিবৰ্জন, আত্ম-শ্ৰেষ্ঠতাৰ ধাৰণা, অতীতমুখীনতা, স্বপ্নগৰ কল্পনা ইত্যাদি। অৰ্থাৎ, ইতিহাস-চৰ্চাৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ পৰা জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকসকলে বহু নিলগত থাকে।

প্ৰশ্ন হ'ল : বিকুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ইতিহাস-চৰ্চাৰ বিশেষ এটা দিশ

সম্পর্কে আলোচনা কবাব আগতে ভূমিকা দিচাপে এইখিনি কথা লিখাব জানো কিবা প্রয়োজন আছে? তেঁক অর্থাৎ বাঙা ঐতিহাসিক নাহিন যদিও তেঁওৰ ঐতিহাসিক চৰ্চাৰ ভাংগৰ অনবীকার্য। অসমৰ থলুৱা সংস্কৃতিৰ পঠন আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত জনজাতীয় উপাদানৰ ভূমিকাৰ ওকত্ৰৰ বিষয়ে যি কেইজন ঐতিহাসিক আলোচনা-মীলোচনা আৰম্ভ কৰিছিল তেঁওঁসোকৰ ভিতৰত বাঙা অন্যতম। যদি সেয়েই হয় তেন্তে বাঙাৰ বিষয়ে আলোচনা কবাব আগতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-চৰ্চাৰ বিষয়ে খুঁটি-নাটি কথা উল্লেখ কৰাৰ যুক্তি কত?

যুক্তি আছে। কাৰণ নিম্নোক্তাবে বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে বাঙাৰ ইতিহাস-চৰ্চাৰ জাতীয়তাবাদী প্ৰবণতা সম্পূৰ্ণভাবে অনুপস্থিত নহয়। তেঁওৰ দুই-এটা যুক্ত্য উল্লেখ কৰিয়েই আমাৰ এই মত প্ৰমাণিত হ'ব। বাঙাৰ ইতিহাস-চৰ্চাৰ এটি দিশ বোলোতে আমি তেঁওৰ এই জাতীয়তাবাদী প্ৰবণতাৰ কথাই বুজাইছোঁ।

বাঙাৰ পৰিণত বয়সৰ বচনাসমূহত মাজীৰ প্ৰভাৱ সুস্পষ্ট। কিন্তু এই প্ৰভাৱ আছে বুলিয়েই—আক ইয়াৰ বাবেই পৰিণত বাঙাৰ ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধীয় কাৰণেই—আমি অন্যান্য প্ৰভাৱ বা প্ৰবণতাৰ কথা নুই ক'বো বোধহয় উচিত নহ'ব। মানুহৰ চিন্তা-চৰ্চা তথা চেতনাৰ চৰিত্ৰ-মূল্যায়নৰ কামটো ব'ব সহজ নহয়। চেতনাৰ, গভীৰ দিশটোৰ—আবেগ তথা মানসিকতাৰ দিশটোৰ—স্বৰূপ জটিল আৰু প্ৰকাশ পৰোজ। তদুপৰি, উন্নত জ্ঞানদৰ্শন জৈ উত্তৰণ ঘটাব পাছতো পৰিত্যক্ত জ্ঞানদৰ্শনৰ অন্তৰ্গত—হয়তো অজ্ঞাততেই—চেতনাৰ গভীৰ স্তৰত খাতি বোৱাটো সম্ভৱ। এই বাবেই আমি ভাবো যে বিশেষ এটা 'বাদ' বা দলৰ প্ৰতি সম্বোধিত আকৰ্ষণ বা আনু-পত্যৰ আন্তৰিক ঘোষণাতো আনকি চিন্তা-চৰ্চা তথা চেতনাৰ চাৰি-দিক বৈশিষ্ট্যৰ সামগ্ৰিক ৰূপটো প্ৰতিফলিত নহ'বও পাৰে। আমি অলপ আগতে উল্লেখ কৰা বাঙাৰ ইতিহাস-চৰ্চাৰ জাতীয়তাবাদী প্ৰবণতাটোক আমাৰ এই ধাৰণাৰ দৃষ্টান্ত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা যাব।

শংকৰদেৱৰ প্ৰতি বাস্তৱ যি মনোভাৱ তাত আমি তেওঁৰ জাতীয়তাবাদী প্ৰবণতাৰ অতিৰিক্ত দেখা পাম। শংকৰদেৱ বিষয়ে তেওঁ কি কৈছে? বাস্তৱ মতেঃ ‘অসমীয়া শংকৰদেৱৰ যি কোনো কৃতি বা সাহিত্য বাদ দিলে অসমীয়াৰ মৃত্যু হ’ব।’ শংকৰ নাথাকিলে অসমীয়াৰ একোৱেই নাই। ‘অসমীয়াক তেওঁ সকলো দি গৈছিল।’ এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে শংকৰদেৱ এক মহাপ্ৰতিভাৱান যুগান্তকাৰী পুৰুষ। কিন্তু কেইবাশ বছৰ আগতে জন্ম লোৱা এজন নোকে— তেওঁ বিধানই প্ৰতিষ্ঠাধান আৰু দুৰদৃষ্টিসম্পন্ন নহওক— আধুনিক যুগৰ অসমীয়াৰ বাবে জামো ‘সকলো দি’ যোৱাটো সম্ভৱ? শংকৰদেৱৰ কথা নিশ্চয়তে ৰাঙাই বোধহয় ‘সকলো দি’ যোৱাটো সম্ভৱ বুলিয়েই ডাবিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ নিৰ্দিধায় নিখিব পাবিছিলঃ ‘মাস্ক’ৰ সাৰ্ববাদ আৰু গান্ধী-গান্ধীবাদৰ আগতে তেওঁ (শংকৰদেৱ) তেনে নীতি প্ৰচাৰ কৰিছিল।’ কোৱা বাহ্যক যে মাস্কবাদ বিশেষ এটা আৰ্থ-ৰাজনৈতিক অৱস্থাৰ ফল। গতিকে শংকৰদেৱৰ পৰা মাস্কীয় শিক্ষাত আশা কৰাটো যেনেকৈ হাস্যকৰ, ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ চিন্তাত মৌলিক মাস্কীয় নীতি আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ হাবিলাস কৰাটোও দুৰ্বাশা মাত্ৰ।

সহজ কথাতঃ আশ্বি উদ্ধৃত কৰা বাস্তৱ দুয়োটা উক্তিয়েই অতিৰিক্তমৰ দেখাওঁ দুষ্ট। জাতীয় ঐতিহ্যৰ মাজত আধুনিক যুগতো অসমীয়া জাতিক মেতুখ দিব পৰা এগৰাকী সাংস্কৃতিক-সামাজিক মহানায়ক বিচাৰি উলিওৱাৰ প্ৰবল হেঁপাহেই খুব সম্ভৱ বাস্তৱ এই অতিৰিক্তমৰ বাবে দায়ী। উল্লেখযোগ্য যে জ্যোতিপ্ৰসাদে কিন্তু দুই-এঠাইত শংকৰী ঐতিহ্যকো কিছু ক্ষেত্ৰত বৰ্ণনাকৰিত কৰাৰ প্ৰয়োজনৰ ইংগিত আওপকীয়াকৈ দি গৈছে।

ইতিহাস-চৰ্চাৰ জাতীয়তাবাদী প্ৰবণতাৰ ইয়াতকৈও পৰিস্কাৰ আৰু পোনপটীয়া নমুনা বাস্তৱ বচনাত পোৱা যায়। আৰ্য-শাস্ত্ৰকাৰসকলে সৃষ্টি কৰা কাহিনীবোৰৰ ওপৰত বাস্তৱ আস্থা আছিল

বুলি ধাৰণা হয়। সেইবাবে তেওঁ কৈছে যে 'নাকান গল্পেৰে
সত্ৰাই' পুৰণি কামৰূপ কামৰূপ কৰা হ'ল, কামৰূপী বা কামখী
হ'ল কামাখ্যা। একেদৰেই বড়োসকলৰ ভূমুখুৰ হ'ল ব্ৰহ্মাৰ
পুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। বৰদৈচিলাৰ জ্ঞানোচনা প্ৰসংগতো আমি দেখো যে
এজন প্ৰকৃত সত্ৰা সজ্জানী ইতিহাসিকৰ দৰে আৰ্য্যসকলে সৃষ্টি কৰা
কপকথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি বাভাই বৰদৈচিলাৰ প্ৰকৃত আদি-
কপ উদ্ঘাটন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। বাভাৰ মতে বৰদৈচিলা
দেৰাচলতে বাবদৈচিলা নামৰ এগৰাকী গৌঁসানী। এই গৌঁসানী
গৰাকীক বড়োসকলে পূজা কৰিছিল। বড়ো ভাষাত 'বাব' মানে
বতাহ বা ধুমুহা, 'দৈ' মানে শানী বা বৰবুৰ আৰু 'চিলা' মানে
গাভৰু বা গৌঁসানী বা অপেশবী। বিকৰ্জনৰ মাজেদি এই
বাবদৈচিলাই অৱশেষত বৰদৈচিলা হ'ল। এই বৰদৈচিলাক—এই
পুৰণি জনজাতীয় গৌঁসানী গৰাকীক—বহুতেই জটামূৰ জীয়ৰী আৰু
গৰুড়ৰ বোৱাবী বুলি কয়। বুলিবলৈ অকণো অসুবিধা নহয় যে
বৰদৈচিলাক জটামূৰ আৰু গৰুড়ৰ লগত যুট কৰা এই কপকথাটো
পৰৱৰ্তী কালৰ সৃষ্টি। বাভাই এই কপকথাৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব
দিয়া নাই। তেওঁৰ মতে : 'দেখত অসমলৈ আৰ্য্যসকল অহাৰ
পিছত এই বৰদৈচিলাকে জটামূৰ জীয়ৰী আৰু গৰুড়ৰ বোৱাবী বুলি
কাহিনী এটা ৰচনা কৰে।' ইতিহাসৰ পৰা জনা যায়, আৰ্য্য-
সকলৰ সম্ভাৱণৰ লগে লগে জনজাতীয় দেৱ-দেৱী আৰু
নীতি-নিয়মৰ সৈতে নিজৰ দেৱ-দেৱী আৰু নীতি-নিয়মক যুট
কৰিবলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে বিচিত্ৰ কিছুমান কপ-
কথাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বড়োসকলৰ আদিম গৌঁসানী বাবদৈচিলা
আৰ্য্যসকলৰ এই কপকথাৰ যাদুৰ বসন্তেই নিশ্চয় জটামূৰ জীয়ৰী
আৰু গৰুড়ৰ বোৱাবীলৈ প্ৰান্তৰিত হ'ল। বাভাৰ ৰচনাৰ পৰা
বুজা যায় যে আৰ্য্যীকৰণৰ সৈতে আৰ্য্য-সৃষ্ট কপকথাৰ সম্পৰ্কৰ
বিষয়ে বাভাৰ বিশ্লেষণাত্মক মন সচেতন আছিল। সেইবাবে

তেওঁ ৰূপকথাৰ মায়াজাল ভেদ কৰি অসমীয়া কৃষ্টিৰ আদি-ৰূপ উদ্ঘাটন কৰিব পাৰিছিল।

কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে 'ৰাভাই এই বিশ্লেষণাত্মক মনৰ পৰিচয় দিব পাৰিছে বুলি আমি ডাঙি কব নোৱাৰোঁ'। কামাখ্যা, কামৰূপ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আদি-ৰূপ বা আদি-নামৰ কথা কওঁতে ৰাভাই আৰ্য্য-সৃষ্টি ৰূপকথাবোৰক পূৰণি অসমৰ প্ৰকৃত ইতিহাস-ৰচনাৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য ভিত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নাই। কিন্তু এই একেজন ৰাভাই আৰ্য্য-সৃষ্টি ৰূপকথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্ভয়ে কি ধৰণৰ সিদ্ধান্তলৈ আহিছে চাওক : 'সেই কাৰণে পুৰাণে কয়, প্ৰথমে জ্যোতি : সৃষ্টি ইয়াতে হৈছিল, সেই কাৰণে কামৰূপক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলিছিল। ইয়াত হেনো [এই 'হেনো' শব্দটোৱে ৰাভাৰ মনৰ সংশয়ৰ আভাস দিয়ে যদিও তেওঁৰ সিদ্ধান্তত সংশয়ৰ কোনো চিন নাই] আজু ককা ব্ৰহ্মাই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰি দক্ষ আদি সূত্ৰন কৰিছিল। তাৰ পাছত সজ্জা নামে এগৰাকী সববৰহী দিপ্লিপি ভিষোতা তেৰাৰ মানস কমনৰ পৰা ওতান। তাৰ পাছত কামদেৱ সৃষ্টি হ'ল। ব্ৰহ্মাদেৱৰ বৰ অনুযায়ী কামদেৱে কৰ্মশক্তি পালে তাৰ পক্ষশব্দৰ আলম লৈ। তাৰ পৰীক্ষা হ'ল সৃষ্টিকৰ্ত্তা ব্ৰহ্মাৰ ওপৰতে। সেই পক্ষশব্দৰ ওপত সজ্জাক দেখি ব্ৰহ্মা নিজেই কাম বনোৱা হ'ল। সজ্জাও তেনে ডাৱন্ত ঘামিবলৈ ধৰিলে। সেই ঘামৰ পৰা চৌষষ্ঠি কলাৰ জন্ম হ'ল। গতিকে এই অসমতে চৌষষ্ঠি কলাৰ জন্ম।'

আৰ্য্য-সৃষ্টি ৰূপকথাৰ ওপৰত ভৰ দি ৰাভাই কিয় অসমত চৌষষ্ঠি কলাৰ জন্ম-ক্ষেত্ৰ বুলি নিঃসংকোচে ঘোষণা কৰিলে? অসমৰ খনুৱা কৃষ্টি দৰাচলতে আৰ্য্য-দেৱত প্ৰভাৱেই সৃষ্টি বুলি ৰূপকথাৰ সহায়ত আৰ্য্যসকলে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে—এনে এটা সন্দেহ কিয় তেওঁৰ মনলৈ নাছিল? বৰ্ত্তমান আলোচনাৰ আবহাৱিত ইতিহাস-চৰ্চাৰ জাতীয়তাবাদী ধাৰা বা প্ৰবণতা সম্পৰ্কে আমি যিখিনি কথা খোৱতে উল্লেখ কৰিছোঁ তাৰ মাজতেই এই প্ৰৱ-বোধৰ উত্তৰ দোৱাৰাৰ। আমি জানো যে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক

বা তেনে ভাৱধাৰাৰ দ্বাৰা অনুপ্রাণিত অথবা প্ৰভাৱিত ঐতিহাসিকৰ
ৰচনাত অতীত সম্পৰ্কে এক অতিৰঞ্জিত ধাৰণাই প্ৰাধান্য পায় ;
আয়ত্ৰেষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ বা অতীত গৌৰৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ
এনে ঐতিহাসিকসকল বিশেষভাবে তৎপৰ হৈ পৰে । আমাৰ ধাৰণা,
জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰ প্ৰেৰণাৰ নিমিত্তেই ৰাভাই আৰ্য্য-সৃষ্টি
কৃষ্টি সম্পৰ্কীয় ৰূপকথাটো নিজৰ সিদ্ধান্তৰ নিউৰযোগ্য ভিত্তি
হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ অকণো দ্বিধা নকৰিলে । কাৰণ, এই ৰূপ-
কথাৰ সহায়ত ৰাভাই 'প্ৰমাণ' কৰিব পাৰিলে অতীত অসমৰ কৃষ্টি-
গত শ্ৰেষ্ঠতা, তেওঁ 'প্ৰমাণ' কৰিব পাৰিলে অসমৰ অতীত-গৌৰৱ
আৰু সমৃদ্ধি ।

পৰিশেষত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ নকৰিলে আমাৰ এই
আলোচনাটিৰ বিষয়ে বিভ্ৰান্তি ওপজাব কিম্বা ই বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ
সম্ভাৱনা আছে । কথাটো হ'ল, আমি ইতিহাস-চৰ্চাৰ যি জাতীয়তাবাদী
প্ৰবণতাৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ সি ৰাভাৰ ৰচনাৰ মূল বা প্ৰধান
প্ৰবণতা নহয় । দৰাচলতে আৰ্য্য কেন্দ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ বিপৰীতে এক
বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী প্ৰৱৰ্তন কৰাটোৱেই অসমৰ ইতিহাস-চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত
ৰাভাৰ শ্ৰেষ্ঠতম অৱদান । তদুপৰি আমি এই কথা মনত ৰখাও উচিত
হ'ব যে ৰাভাৰ ৰচনাত কেতিয়াবা দেখা দিয়া জাতীয়তাবাদী প্ৰবণতা
সাম্প্ৰদায়িকতা-মুক্ত আছিল । বহুক্ষেত্ৰত জাতীয়তাবাদৰ উগ্ৰ আৰু
অন্ধ প্ৰকাৰেই সাম্প্ৰদায়িকতা যদিও ইতিহাস-চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত
এই দুইবিধ ভাৱধাৰাৰ অভিব্যক্তিৰ মাজত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্যও
লক্ষ্য কৰা যায় । চমুকৈ কবলৈ গলে পাৰ্থক্যটো হ'ল : ইতিহাস-
চৰ্চাৰ জাতীয়তাবাদী ধাৰাটোৰ অন্যতম প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল জাতীয়
ঐতিহ্যৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰা ; অন্যহাতেদি, বিশেষপূৰ্ণ বিশোদৃগাৰেই
সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী ধাৰাৰ এটা প্ৰধান চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য । সুখৰ
কথা যে ৰাভাৰ ৰচনাত জাতীয় গৌৰৱ-প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰচেষ্টা কেতিয়াবা
দেখা গলেও সাম্প্ৰদায়িক বিশোদৃগাৰৰ চিন-মোকাম পাবলৈ নাই ।

স্মৃতিলেখা

১৯৪৫ চনৰ পৰা বাইজৰ মাজত জপিয়াই পৰি বহু সভা-সমিতিৰ যোগে বাইজৰ প্ৰতি মোৰ কৃতজ্ঞতা ৰাচিছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতৰ বিপ্লৱী সাম্যবাদী দলৰ লগত সংশ্লিষ্ট থাকি মাক্সীয় দৰ্শন, মাক্সীয় অৰ্থনীতি, দ্বন্দ্ববাদৰ লগত পৰিচিত হৈ আৰু লেনিনবাদৰ সম্যক জ্ঞানৰ উপলব্ধিৰ আশাত প্ৰকৃত কমিউনিষ্ট হোৱাৰ আশাত বাইজৰ হিয়াৰ আমতু, বাইজৰ প্ৰাপৰ লগৰী আৰু বাইজৰ লগত একেলগে মিলিভুলি বাইজক মাক্সীয় দৰ্শনৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে নিজৰ সকলো শক্তি নিয়োগ কৰোঁ।

(ৰচনাৰাজী ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬)

সমকালীন সমাজ আৰু বাতৰি-বাজনৈতিক জীৱন

—চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী

আমি যিখন সমাজত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ সেইখন সমাজ অতি কটকটীয়া আৰু ৰক্ষণশীল আছিল। বিচাৰতকৈ আচাৰ প্ৰধান আৰু জাত পাতৰ পাৰ্থক্য বৰ বেছি আছিল। ব্ৰাহ্মণসকলৰ ঘৰলৈ শূদ্ৰসকল আহিলে তেখেতসকলক বহিবলৈ দিয়া হৈছিল এখন পিৰা, চাহ আদি খাবলৈ দিবলৈ বেলেগ বাচন আছিল। শূদ্ৰ বহা আসনত ব্ৰাহ্মণ নবহিছিল। প্ৰবেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নোহোৱাকৈ গান গোৱা, কোনো বাজনা বজোৱা, অভিনয় কৰা নিষেধ আছিল। কোনোবাই এনে কাম কৰিলেও সেই ল'ৰা নষ্ট হ'ল বুলি ধৰি লোৱা হৈছিল আৰু তেওঁক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ বাৱস্থা আছিল। স্কুলত শিক্ষকসকলে হাতত এডাল সোঁকা বেত নোলোৱাকৈ শ্ৰেণীত নোসোমাইছিল আৰু কিবা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলেই গৰু মৰিওৱাদি বেতেৰে কোবাইছিল। তথাপি কিন্তু শিক্ষক সকলক প্ৰগাঢ় ভক্তি কৰা হৈছিল। নবম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সকলকো ভক্তি কৰা হৈছিল আৰু তেখেতসকলৰপৰা সদায় দূৰত থকা হৈছিল। শাস্ত্ৰ শৈৱ বৈষ্ণৱ সকলৰ মাজত বিভেদ প্ৰকট আছিল, বৈষ্ণৱসকলে শাস্ত্ৰৰ দ্বৰত যোৱা-বোৱা নকৰিছিল, পূজা-পাতললৈ যোৱাটো দূৰৰ কথা, কিন্তু আটাইৰে মাজত ব্যক্তিগত ভাবে বৰ মিল আছিল। কাৰোবাৰ দ্বৰত বেমাৰ-আজাৰ হ'লে পাবাৰ মানুহখিনিয়ে ঔষধ খাই সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিছিল। গধূলি পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছত মাই ভাত বাজে।

আমি বাৰান্দাত পিৰা পাৰি মাৰ পৰা নানা সাধুকথা বাৰাময়ণ মহা-
 ডাৰতৰ কথা, ৰাজকন্যা আৰু যথিনীয়ে আবদ্ধ কৰা ৰাজ কইনাৰ
 কথা শুনিছিলোঁ। যথিনীয়ে বোলে তেওঁৰ কলিজাখন শুকান লাও খোলাৰ
 মাজত থৈ দিয়ে। ৰাজকুমাৰ আহি সেই লাওখোলা ডাঙি দিয়ে।
 যথিনী মৰি যায় আৰু ৰাজকুমাৰে ৰাজকন্যাক উদ্ধাৰ কৰি নি বিয়া
 কৰায়। এনে অনেক সাধু গুনি আমাৰ কোনজন মনবোৰত নানা
 কল্পনাই ঠাই লয়। যথিনী, ভূতপ্ৰেত, বুঢ়া ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি প্ৰবল
 বিশ্বাস আছিল আৰু ভীষণ ভয় আছিল। যথিনীয়ে বোলে সন্ধ্যা
 এটা কোমোৰাৰ ৰূপ লৈ মানুহৰ ডৰিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈ মানুহ-
 জনক মাৰি পেলায়। সেই উন্নত আমি সন্ধ্যা সময়ত ওচৰৰ
 নোকানলৈ যাব লগা হ'লে ডিবি মেলি খোজ নাকাড়ি খুপি খুপি
 গৈছিলো। বুঢ়া ডাঙৰীয়া বোলে ওখ, বগা কাপোৰ পিন্ধি বগা
 পান্স মাৰি বগা ঘোৰাত উঠি ঘূৰে আৰু তেওঁ ডাঙৰ গছত থাকে।
 সেই কাৰণে আমি ডাঙৰ গছৰ তলেদি অহা যোৱা নকৰিছিলোঁ।
 সেই সময়ত তিৰোতা মানুহে অভিনয় কৰা দূৰৰ কথা মঞ্চত
 উঠি গানো গাব নোৱাৰিছিল। প্ৰেক্ষাগৃহত মূনিহ তিৰোতাই একে-
 লগে বহি অভিনয় চাব নোৱাৰিছিল। সেইকাৰণে মহিলাসকলৰ
 কাৰণে বেলেগ এখন কাঠেৰে ওখ চাং সাজি দিছিল। এই চাঙৰ
 আগত বাঁহৰ চিক অঁৰি দিয়া হৈছিল। ইমান আবুৰৰ মাজত
 হে মহিলাসকলে অভিনয় উপভোগ কৰিব পাৰিছিল। মই এই
 দুয়োটা প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে বিপ্লৱ কৰোঁ। মোৰ পৰিবাৰ শ্ৰীমতী
 নিকপমা গোস্বামীৰ হতুৱাই মঞ্চত গান গোৱাও আৰু একেলগে
 প্ৰেক্ষাগৃহত বহি অভিনয় চাওঁ। বোৱাৰীয়ে গান গোৱা আৰু প্ৰেক্ষা-
 গৃহত থিয়েটাৰ চোৱাৰ কাৰণে গৰিহণাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছিলোঁ। সেই
 সময়ত কিন্তু এটা process of assimilation আৰম্ভ হৈছিল।
 বহুত কল্যাণী মানুহে শৰণ লৈ কোচ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু
 তেওঁলোকে নামধৰত সোমোৱাৰ অধিকাৰ পাইছিল।

চুৱা ধুতিৰ বিচাৰ বৰ বেছি আছিল। আগদিনা ৰাতি খোৱা বাচন আওখালি থলেও পুৱা সেইবোৰ বাহী চুৱা হৈ পৰিছিল। বাহী চোতালত গৃহস্থই ডৰি দিব নাপায় কাৰণে গৃহিনী পুৱাই উঠি পদূলি মুখলৈকে চোতাল সাৰি বাহী বাচন ধুই গা ধোৱে। ৰাক্ষনীৰ কাৰণে পাকঘৰতে এজোৰ বঙা সুতাৰে বোৱা চাদৰ বা বিহা মেখেলা থাকে। গা ধুই তিতা গাৰে পাকঘৰলৈ গৈ তিতা কাপোৰ সোলোকাই বঙা বিহা মেখেলাখন পিন্ধি লয়। সেই যে পিন্ধি ললে ৰাক্ষনী ঘৰত সোমাল ৰাতি সকলোৰে খোৱা-বোৱা হৈ নুঠালৈকে পাকঘৰৰ ভিতৰত থাকে। তাত আছুতীয়াকৈ ৰখা কঠ ৰা পাটীত দিনৰ বেলা অলপ শুই ডাগৰ পলুৱায়। আখলত বন্ধাৰ ভাব ..... দিওঁতেও আগদিনা লঘোনে ৰাখি পিছদিনা পৰাচিত কৰি লৈহে ৰাক্ষনীৰ বাব ..... দিছিল। ঘৰৰ কামবন কৰাৰ বাহিৰে মহিলাসকলৰ আন কোনো কাম নাছিল। অৱশ্যে স্বামীৰ লগত অভিনয় চাবলৈ গৈছিল মহিলা গেলাৰীত বহি। সেই সময়ত পতিৰ পদজল নোখোৱাকৈ কোনো ব্ৰাহ্মণৰ মহিলাই একো মুখত নিদিছিল। আমাৰ ঘৰত বৰ সৰু কাঁহৰ বাটি আছিল আৰু তাকে দেউতাৰ ওচৰলৈ মাই পঠাই দিছিল। দেউতাই বুঢ়া আঙুলিটোৰে অলপ পানীখিনি চুই দিয়ে। মাই সেই পদজল খাইহে জলপান আদি খাইছিল। এই নিয়ম তেতিয়া প্ৰত্যেক ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত আছিল।

অকল যে ব্ৰাহ্মণ সকলে শুদ্ৰসকলৰ তাত ডাত নাখাইছিল এনে নহয় শুদ্ৰসকলেও ব্ৰাহ্মণক ডাত খুঁৱাটো পাপ বুলি গণ্য কৰিছিল। প্ৰবেশিকা পৰীক্ষা পাছ কৰি নগৰত থকা আমাৰ ঘৰলৈ ৰাওঁ। জাহাজেৰে শিল ঘাটলৈ যাব লাগে। তাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা বেলেৰে নগৰলৈ যাব লাগে গতিকে ৰাতিটো জখলাবজাত থাকিব লগা হ'ল। 'পুত্ৰ খাউণ্ডৰ পৰিয়ালতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি কলো ".....বেলেগে একো কৰিব নেজাগে। বহু আপোনা-লোকৰ হাতেৰে খাম।' খাউণ্ডৰ মাতৃৱে কলেহি "বাপুটি তুমি

খাম বুলিলেইতো আমি তোমাক খাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। বামণৰ ল'ৰাক ভাত খুৱাই আমি বৌ বৌ নৰকত পৰিব নোৱাৰোঁ। বোৱাৰী সকলে যতনাই দিব, তুমি ম'থো লৰাই বগৰাই ভাত মূতি সিঙাই মাছৰ জোলকণ ৰান্ধি খোৱা। গোসাঁই ঘৰতে সৰুলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে।" অগত্যা সেইমতেই ৰান্ধি খাব লগা হ'ল। ব্ৰাহ্মণসকলক প্ৰাধান্য দিবলৈ এনেকৈ বহু বিচাৰবিহীন আচাৰ বা নিয়মৰ প্ৰচলন আছিল।

সেই সময়ত নগিপুৰৰ পৰা অহা সুন্দৰ মিঠা আৰু সৰু সৰু চাউল টকাত ১২ সেৰকৈ পোৱা গৈছিল। বাকী ইয়াৰ লাহি চাউল টকাত ১৬ সেৰকৈ আৰু মোটা চাউল ১৮ সেৰকৈ পোৱা গৈছিল। পৰৱৰ্ত্তি barter system চলিছিল। মাছৰ দাম ধানৰ দোনৰ হিচাবত স্থিৰ কৰা হৈছিল। তেতিয়া মাহ কেজি হিচাবে বিক্ৰী হোৱা নাছিল। খুতুৰা খুতুৰ কৰি ৰাখে। আমাকেজি ওজনৰ একুতৰা মাছৰ দাম আছিল চম্বা অনা। ডাঙৰ মাছৰ মূৰটোৰ দাম আছিল আঁঠ অনা। পানী নিদিয়া গাখীৰ টকাত ৮ সেৰ। সেই সময়ৰ মানুহে খোৱা বস্তুত ভেজাল দিয়াৰ কথাটো সপোনতো ভবা নাছিল। খাটি বিউ সেৰে ১১- আঁঠ অনা চেনি সেৰে ১- চাৰি অনা।

গাৱঁৰ আচাৰ্যসকলৰ ঘৰত ভৰালত ধান গোহালীত গৰু, বাৰীত শাকপাচলি, ভোল জিকা, লাও। সকলো বস্তু ঘৰতে হয়। কাপোৰৰ বাহিৰে আন একোকে কিনিব লগা নহৈছিল।

সেই সময়ত আৰু এটা নিয়ম আছিল যে পোন্ধৰ নমৰাকৈ খোজ কাঢ়িব নাপায়। গতিকে কামৰ কাৰণে দেউতাই পেণ্ট পিন্ধিব লগা হোৱাত ৭ হাতী ধূতি এখন তলত পিন্ধি গোন্ধটো মাৰি তাৰ ওপৰত পেণ্ট পিন্ধিছিল। আমাৰ দিনত মাত্ৰ দুসাজ কাপোৰ পাইছিলো। আচাৰ ব্যৱহাৰ, কথা বতৰা বৰ মাজিত আছিল। এখন দহ অনা দামৰ ধূতি, এটা কামিজ আৰু ফটা

বল খেদিবলৈ ছাতিৰ কাপোৰৰ কলা হাফপেণ্ট এটা আৰু বনিয়েন এটা। প্ৰৱেশিকা পাচ নকৰাকৈ জোতা পিন্ধিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। এনে ধৰণৰ বাধা নিষেধ আশঙ্কা আদিৰ মাজতেই আমি মানে মই “ফণী শৰ্মা,” বিষ্ণুৰাভা ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ, সেইবোৰৰ প্ৰভাৱ বহুদিনলৈ আমাৰ মনৰ পতা আতৰা নাছিল। অপৰ্য্যাপ্ত খোৱা বস্ত্ৰৰ পয়োভৰৰ মাজত ডাঙৰ হৈছো। “ফণী শৰ্মাৰ দেউতা-কৰ বুঢ়া চাপৰিত এটা গৰু মূহৰ খুটি আছিল। তেওঁলোকৰ ঘৰত ঘিউ অপৰ্য্যাপ্ত পৰিমাণে আছিল। আমি চাহৰ কেটলিত যি গৰম কৰি পিয়লত এগিয়লকৈ খাইছিলোঁ।

সেই সময়ৰ সবহভাগ উকীল শিক্ষক বঙালী আছিল। তেজপুৰত নিজ বৰীয়াকৈ বাবুসায় কৰা ডাক্তৰ মাত্ৰ দুজন আছিল। “হেমচন্দ্ৰ দাস আৰু “সুবেদ্র মোহন সেন ভেটিয়া মেলেৰীয়াৰ প্ৰকোপ অতি প্ৰবল থকাত তেখেত সকলৰ উপাৰ্জনো বে'চ হৈছিল। ভিজিত যদিও মাত্ৰ দুটকা আছিল।

বিষ্ণুৰাভাই যে ৰাজনীতিৰ ফালে চাল খাব তাক “ফণী শৰ্মা আৰু মই ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ। কুলত পতা কালত ৰাভাই অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ আন্দোলনত ভাগ লৈছিল। তেখেতৰ বক্তৃতাবোৰ সদায় সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আছিল। তেখেতৰ আমাৰে সকলো ধৰণৰ কথা খোলা-খুলি ডাৰে আমাৰ মাজত হৈছিল। ৰাভাই কেতিয়াও ৰাজনীতিৰ বিষয়ে আমাৰ লগত কথা পতা বা কোৱা নাছিল। অসমৰ অজছেদ কৰি নগা পৰ্বত আৰু খাচি পৰ্বতক পৃথক ৰাজ্য কৰি দিয়াত ৰাভাই প্ৰকাশ্যভাৱে তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতে। তেখেতে ভীৰু সুবত কৈছিল “মোৰ হিয়াৰ আমঠুৰ এডোখৰ এডোখৰ কৰি কাটি নিহে।” এয়ে তেখেতৰ প্ৰথম ৰাজনৈতিক বক্তৃতা। অসমৰ অজছেদৰ বিৰুদ্ধে অকল তেখেতেই হে প্ৰকাশ্য ভীৰু প্ৰতিবাদ কৰিছিল।

হিৰাজ কথাছবিৰ সকলো কাম শেষ কৰি আমি তিনিও উদ্ভি

আহিম। ফনীশৰ্মা আছিল ব্রীনিকেতনত বাঙা আছিল শান্তিনিকেতনত আৰু মই আছিলো হোটেল নয়েলত। আটাইকেইটা হোটেলত। অহাৰ আগদিনা ফনী শৰ্মা আৰু মই শান্তিনিকেতনলৈ আহো বাঙাক লগ পাবলৈ। কিন্তু বাঙাৰ কোঠাৰ দুৱাৰত তলা লগোৱা থকা দেখা পোও। তেখেত সোনকালে উভতি আহিব বুলি আমি আধা ঘণ্টামান অপেক্ষা কৰাৰ পিচত বাঙা ওলালহি। পিছনত এখন ধুনীয়া শান্তিপুৰী ধুতি, গাত নম্বৰৰ ছাপ সৈতে এটা নতুন পাজাৱী আৰু ভৰিত নতুন এজোৰ কাবুলী চেঙেল। মই সুধিলো “বিষ্ণুকনাইদেউ, এইটো কি বেশ ধৰিলে।” তেখেত কলে, “এহ নকৰা দেউ হে, খোৱাওৰ যুবসমাজে এখন মিটিং পাতিছে। তালৈকে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি কলিকতাৰ পৰা যোৱা খৰচখিনি পঠিয়াই দিছে। টিকটতো তোমালোকে কৰিয়েই থৈছা। মই ডাবিলো সেই-মিনি টকাৰে মিটিঙৰ পোছাক এসাজ কিনি লওঁ। তাকে কিনি তুমি দিয়া কাপোৰখিনি.... এটা আলমাৰিৰ পিছত থৈ আহিছোঁ। গলেই পাবা।”

পিছদিনা আমি অসমলৈ উভতিলোঁ। বৰিয়াত নামি বাঙাই ক’লে “তোমালোকে যোৱা মই সপ্তমীৰ দিনা বান থিয়েটাৰৰ থিয়েটাৰ পোৱাকৈ আহিম।” সেই যে বাঙা গ’ল আৰু ঘূৰি নাছিল। তাতে তেখেতে R.C.P.I. দলত যোগ দি তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰে। নালিয়াপুলৰ ঘটনাৰ লগত তেখেত জড়িত নাছিল। পুঠিচে কিন্তু তেখেতকো সাঙুৰি ল’লে। তাৰ পিচত তেখেতে অসমৰ ঈশ্বৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এক বিৰাট ক্লমক বিপ্লৱ গঢ়ি তোলে অসমৰ প্ৰতি গাঁৱে ভূঞা তেখেতে বিজুলী সঞ্চাবেৰে এই আন্দোলন তীব্ৰ কৰি তোলে। তেখেতৰ পিচে পিচে চোৱাচোৱা। মাটিৰ নালিকসকলে আখিয়াৰ সকলক হিঙাৰে শোষণ কৰিছিল তাৰ বিৰুদ্ধেই তেখেতৰ এই বিপ্লৱ। অগ্নিময়ী বক্তৃতাত আখিয়াৰ সকল উদ্দীপ্ত হৈ উঠিল। তেখেতসকলে আন্দোলনত ভাগ ল’লে। সেই সময়ছোৱাত বিষ্ণুবাঙা এটি বিশ্বদৰ্শি হৈ পৰিছিল। মানা ভাবে তেখেতৰ বিষয়ে

মানুহৰ মনত কল্পনাই ঠাই লবলৈ ধৰে। ৰাভাৰ সভাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিৰ হয়। এই কম উন্মাদনাত মাটিৰ মালিকসকল আৰু চৰকাৰ আতঙ্কিত হৈ উঠিল। চৰকাৰে মোষণা কৰিগৈ বিক্ষুব্ধভাৱে জীৱিত বা মৃত অৱস্থাত ধৰি দিব পাৰিলে দহ হাজাৰ টকা পুৰস্কাৰ দিব। সেই দহ হাজাৰৰ কাঁই-চীয়া মুকুটটো মূৰত পিন্ধি ৰাভাই নিশ্চিন্তে আৰু নিভয়ে আন্দোলনত লাগি আন্দোলনক আৰু অধিক তীব্ৰ কৰি তোলে। শোষিত সকলৰ কাৰণে নিজৰ মূৰটো বজিলালৈ আগবঢ়াই দি নিজৰ সকলো সুখ বিসৰ্জন দিছিল। তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল ... হত্যা সহ লুণ্ঠন, ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা আৰু Arms Act ৰ ধাৰাত। আগৰ প্ৰতিটো ধাৰাৰে শাস্তি আছিল মৃত্যু দণ্ড বা আজীবন কাৰাবাস। ৰাভা কিন্তু নিতন্ন আৰু নিশ্চিন্ত। ১৯৫৩ চনলৈকে ৰাভা R.C.P.I. ৰ সক্ৰিয় সদস্য আছিল।

অকণমান তুলন কাৰণে ৰাভা ধৰা পৰিল, ৬ বছৰ কাল আত্ম গোপন কৰি আন্দোলন পৰিচালনা কৰাৰ পিচত। তেখেতৰ বিচাৰ আৰম্ভ হয়। Arms Act ৰ ধাৰাৰ বাহিৰে বাকী আটাইবোৰ ধাৰা তেখেতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণিত নহ'ল। কিন্তু তেখেত ধৰা পৰাৰ সময়ত তেখেতৰ লগত এটা পিস্তল পোৱাত Arms Act ৰ ধাৰাত তেখেতৰ ১১ মাহ ফাটেক হয়। জেইলৰ পৰা ওলাই তেখেতে R.C.P.I. ৰ সদস্য পদ ইস্তফা দি কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত যোগ দিয়ে।

ৰাভাৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন আছিল মাক্সবাদ। মৃত্যুৰ সময়লৈকে তেখেতে বিশ্বাস কৰিছিল যে একমাত্ৰ মাক্সবাদৰ জৰিয়তেহে সমাজৰ শোষিত দৰিদ্ৰ জনতাৰ মুক্তি আহিব পাৰে। কমিউনিষ্ট সকলে পতা সভাবোৰত তেখেতৰ বক্তৃতাত আগৰ সেই কোমল সুৰ শুনিবলৈ পোৱা নগৈছিল। তেতিয়াৰ বক্তৃতাবোৰ আছিল বৰ তেজাল। মাক্সবাদৰ বিষয়ে কৈ তেখেতে চৰকাৰ আৰু শোষণকাৰীক তীব্ৰ

ভাষাত আক্ৰমণ কৰিছিল। মৃত্যুৰ সময়লৈকে তেখেতে মার্ক্সবাদৰ প্ৰচাৰ কৰিয়েই গ'ল। কিন্তু তেখেতৰ এটা প্ৰবল শিল্পীমন থকাত তেখেত সৈনিক হৈয়ে থাকিল সেনাপতি হ'ব নোৱাৰিলে।

তেজপুৰৰ পৰা নিৰ্দলীয় পাৰ্থী হিচাবে বিধান সভালৈ বাডাক নিৰ্বাচিত কৰি তেজপুৰীয়া বাইজে ৰাড্ডাৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা দেখুৱাইছিল। এম, এল, এ হোৱাৰ কিছুদিনৰ পিচতে মোক এদিন ৰাড্ডাদেৱে কৈছিল 'বুইছা চন্দ্ৰ, চৰকাৰৰ ভিতৰখন মই দেখিলোঁ। ভিতৰি ফোপোলা, দুখীয়াৰ নামত বহুত কিবা-কিবি কৰিম বুলি কয়—আচনিও কৰে। কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেন। এজন দৰিদ্ৰ ৰাজধানী খিলঙলৈ আহিলে যিখিনি অনাদৰ পায়, এজন ধনী ব্যৱসায়ী আহিলে তাৰ বিপৰীতে প্ৰচুৰ সন্মান পায়। কথা আৰু কামৰ মাজত এই যে পাৰ্থক্য তাক লৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত একো কাম নহয়। দৰিদ্ৰ জনক জগাই তুলি তেওঁলোকক ওপৰলৈ উঠাবলৈ একমাত্ৰ মার্ক্সবাদী সমাজ ব্যৱস্থাইহে উপযুক্ত পছা।' এয়ে আছিল বিষ্ণু ৰাড্ডাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ধ্যান ধাৰণা। তেখেতৰ আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপেই বৰ্ত্তমানৰ আধিয়াৰ আইনখন আৰু ভূমি সংৰক্ষণ পৰিগণ নিৰ্দ্ধিষ্ট কৰাত অৰিহণা যোগাইছিল।

কমবেড্ বিষ্ণুভাভা

—অবিনাশ ঘোষ

মই অতি বিনয়েৰে স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো যে কমবেড্ বিষ্ণুভাভাৰ শিল্পীজীৱন সম্বন্ধে বিশেষ জনা নাছিলো । কিন্তু তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন সম্বন্ধে মোৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটি চমু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো । এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছো যে একশ্ৰেণী শিল্পী সাংবাদিকে বৰ্তমান অসমত বিষ্ণুভাভাৰ বৈচিত্ৰপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক জীৱন ধূলিসাৎ কৰিবলৈ সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টা চলাই আছে । তেখেতক হুকুৰ কৰাওক হিচাপেই জনগণৰ সম্মুখত উপস্থাপিত কৰা হ'ব লাগিছে । সেই ধাৰণাটো যে তুল আৰু একপক্ষীয় তাকহে মই ব্যাখ্যা কৰিম ।

কমবেড্ ৰাভাৰ লগত মোৰ প্ৰথম পৰিচয় যদিও ১৯৪৩-৪৪ চনত কিন্তু প্ৰত্যক্ষ আৰু অন্তৰঙ্গ পৰিচয় হৈছিল ১৯৪৯ চনতহে— যেতিয়া মই আৰু আন আন কমবেড্ সকলৰ লগত অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আত্মপোষন কৰি সাধাৰণ মানুহক শোষণ, নিষ্পেষণৰ বিৰুদ্ধে আৰু কংগ্ৰেছৰ জনবিৰোধী প্ৰতিক্ৰিয়াশীল নীতিৰ বিৰুদ্ধে এখন শোষণহীন সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সংগঠিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলো । এই স্মৃতিচাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে মোৰ ব্যক্তিগত কেতবোৰ কথাও আহি যাব পাৰে । আশাকৰো পাঠক সমাজে তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিব ।

আমি যেতিয়া আত্মপোষন কৰি থাকো তেতিয়া এদিন মই ৰাভাক সুধিছিলো “সুন্দৰ এটি শিল্পীজীৱন পৰিত্যাপ কৰি তুমি

কিয়া গাহাবে-জজ্ঞমে, হাবি-বননিৰে অবৰ্ণনীয় দুখ-কষ্টৰ ভুক্তভোগী হৈছাহি ?” তেতিয়া তেখেতে ক’লে— “মই কেইদিনমান আগতে পৃথিবী খ্যাত ইংৰাজ পণ্ডিত খুশ্টফাৰ কড্‌ৱেলৰ দুখনমান চিতাপ পঢ়াৰ সুযোগ পাইছিলো । ঐখনৰ নাম *Studies in dying culture* আৰু আনখন হৈছে *Illusion and Reality* ।” খুশ্টফাৰ কড্‌ৱেলৰ জীৱনটোৱেই হৈছে বৈশিষ্ট্যমান । যেতিয়া স্পেইন দেশত একনায়েকভাবে দৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন সংঘটিত হৈছিল তেতিয়া পৃথিবীৰ বিভিন্ন দেশৰ বিশেষকৈ সমাজতান্ত্ৰিক দেশসমূহৰ পৰা শ শ গণতন্ত্ৰ প্ৰিয় বুদ্ধিজীৱী গণতন্ত্ৰ বন্ধা কৰিবলৈ স্পেইনত আহি উপস্থিত হৈছিল । সেই সময়ত খুশ্টফাৰ কড্‌ৱেলৰ বয়স আছিল ৩৩ বছৰ । তেওঁ গণতন্ত্ৰ বন্ধাৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ হৈছিল আৰু মন প্ৰাণ উৰি গৈছিল হাজাৰ হাজাৰ গণতন্ত্ৰ প্ৰিয় স্পেইনবাসীৰ মাজলৈ । অতি কম বয়সৰ ভিতৰতেই তেওঁ বুদ্ধি-জীৱী মহগত উচ্চ আসন লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল । তেতিয়া তেখেতে স্পেইনৰ গৃহযুদ্ধত গণতন্ত্ৰ বন্ধাকাৰী ব্যক্তিসকলৰ দুখৰ সমুভাগী হ’বলৈ ওলাল । সেই সময়ত যেতিয়া লণ্ডৰ প্ৰখ্যাত বুদ্ধিজীৱীসকলে তেওঁক যাবলৈ বাধা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল— “Time has come when I should drop the pen and take up the sword for the cause of common people” কনৰেড্ বিষ্ণুভাই কড্‌ৱেলৰ এই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা মনে প্ৰাণে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সাম্যবাদী সমগ্ৰ সংগ্ৰামত দৃঢ়মনে জঁপিয়াই পৰিছিল ।

অসমৰ বহুত ধনী বুদ্ধিজীৱী, সাংবাদিক, বাজনীতিবিদ বন্ধুৱে তেখেতক তেনেকুৱা এটা জীৱন আবশ্য নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল আৰু এটি সুখী সহৃদয়শালী জীৱন যাপনৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছিল । সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি গভীৰ প্ৰেম আৰু শ্ৰদ্ধা থকাৰ ফলতেই তেখেতে এনে এটি কষ্টকৰ জীৱনকেই চিনাক্ত কৰি ল’লে ।

দুখীয়া, হোজা, বনুৱাৰ মুক্তিৰ বহুধা ক্ষেত্ৰতে অৰ্থ, মান, সম্মান সকলোকে পৰিত্যাগ কৰি সাম্যবাদী আন্দোলনত আত্মাহুতি দিলে।

মোৰ দীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক জীৱনত বহুতো জীৱিত মৃত ৰাজনৈতিক কৰ্মী লগ পাইছো। কিন্তু এই ধৰণৰ নিম্মাৰ্থ নিষ্ঠাবান দুঃসহন নেতা মোৰ চকুত কম পৰিছে। সেই সময়ত বিপ্লৱী সাম্যবাদী দলৰ নেতা কমবেড্ সৌমেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে এদিন দুখ কৰি কৈছিল যে বিষ্ণুৰাভাৰ দৰে এজন প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিয়ে যি ধৰণে অসমৰ মানুহৰ পৰা মৰ্যাদা, সমাদৰ পাব লাগিছিল সেইদৰে নাপালে। সৌমেন্দ্ৰনাথে আকৈ কৈছিল যে তেখেত যদি অসমৰ নহৈ ভাৰতবৰ্ষ আন প্ৰদেশত জন্ম গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন—তেতিয়াহ'লে এজন জগতবিখ্যাত মানুহ হিচাপে পৰিগণিত হ'লহেঁতেন।

১৯৪৮-৫০ চনৰ মাজত, আত্মদোপন কৰি থাকোঁতে বাঙালীসকলে বহু সময়ত একেলগে জনগণৰ স্বাৰ্থৰ হকে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলো। ১৯৪৯ চনত মই আকৈ কমবেড্ বাঙাই মজলদৈ অঞ্চলৰ জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত পল্লতক অৱস্থাত আছিলো। সেই অঞ্চলৰ উন্নতপাৰা গাঁৱত আমি জনসাধাৰণক জমিদাৰ, লাভাখোৱা, সূতখোৱাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰহ কৰি আগুৱাব পৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিলো। বিশেষকৈ সেই অঞ্চলত সূতখোৱা মহাজন সকলৰ দ্বাৰা জৰ্জৰিত দুখীয়া কৃষক মজদুৰ ভাইসকলক আমি ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলো। সেই সময়ত তাত মহাজনসকলে ২০ টকা আগতীয়া ধনৰ বিনিময়ত ধান কটাৰ বতৰত দুখীয়া খেতিয়কৰ পৰা নগদ ৬ মৌন ধান সূতৰ বাবদ লৈছিল। এই সূতখোৱা মহাজন সকলৰ মাজত জনজাতি, বঙালী, মাৰোৱাৰী, মুছলমান আদি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল। ওঁতলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ গৰীৱ, দুখীয়া, খেতিয়ক, শোষিত বনুৱা সকলক ঐক্যবদ্ধ কৰিব পাৰিছিলো। তাৰোপৰি কমবেড্ বিষ্ণুৰাভাৰ তেজোদীপ্ত, বসিকতা-পূৰ্ণ ভাষণে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ শোষিত জনগণক সাম্যবাদী দলৰ

পতাকাৰ তলত সমবেত কৰিছিল।

১৯৫৯ চনৰ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু পুলিচ অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত কেইবাশও পুলিচ মিলাটেৰীসহ ভকতপাৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ১৮ খন গাওঁ ঘেৰাও কৰি পেলাইছিল। তাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল সাম্যবাদী দলৰ এই সংগ্ৰাম; দুখীয়া, গৰীৱ শ্ৰেণীৰ মুক্তিৰ এই সংগ্ৰাম ধ্বংস কৰা আৰু মোক আৰু বিষ্ণুৰাডাক বন্দী কৰি লৈ যোৱা। সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈয়ে মজলদৈ ভ্ৰমণ বৰাৰ সময়ত এই জমিদাৰ; সুত্থোৰ ধনী মহাজনবিলাকে তেখেতক লগ ধৰি কমিউনিষ্ট আন্দোলন শেষ কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ টানি অনুৰোধ কৰিছিল। তাৰ ফলতেই আমাক ধৰিবৰ বাবে পুলিচ মিলাটেৰীৰ এই ধৰণৰ বিৰাট আয়োজন চলে। সৌভাগ্যক্ৰমে ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী দিনা কমবেড়, বিষ্ণুৰাডা ভকতপাৰা অঞ্চলত নাছিল। তেখেত সংগঠনৰ কামত শ্ৰেৰাৰাৰী অঞ্চলত আহিনা ৰাত্ৰাৰ ঘৰলৈ গৈছিল। কিন্তু সেইদিনা মই ভকতপাৰাতেই আছিলো। তাৰ ফলত মোক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সেই সময়ত মোৰ নাম আছিল বাপুৰাম তালুকদাৰ। আমাৰ পাৰ্টিৰ কমবেড়সকলে বাপুদা বুলি মাতিছিল। পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ বৰোতে মোৰ নাম বাপুৰাম তালুকদাৰ বুলি কৈছিলো। কিন্তু চি-আই-ডিৰ হাতত মোৰ ফটো আছিল; সেই ফটো দেখি মোৰ আচল পৰিচয় ওলাই পৰে।

মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মজলদৈ থানালৈ অনাৰ যো-জা কৰি থাকোতে সেই সময়ত প্ৰায় দহ হাজাৰমান মানুহে পুলিচৰ গাড়ী ঘেৰাও কৰি ধৰে মোৰ মুক্তি বিচাৰে। পুলিচ অফিচাৰবিলাকে চিৰচলিত প্ৰথাৰে জনগণৰ মাজত বিভেদ আনিবলৈ প্ৰচাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল। তেওঁলোকে কলে—“বাপুদা হৈছে বঙালী মানুহ। তোমালোকে জনজাতি হৈ কিয়ন মৰিবলৈ আহিছা।” তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰজৈ কলে আমি বঙালী অসমীয়া, জনজাতি নাজানো। তেখেতে আমাক

ধনী মহাজন, স্তম্ভোৎসবৰ শেষণৰ পৰা মুক্তি আনি দিছে। তেখেতক মুক্তি দিবই লাগিব। পুলিচ আৰু উপায়ুক্তই অনেক চেষ্টা কৰিও জনসাধাৰণক আতৰাব নোৱাৰিলে। শেষত পুলিচে গুলী চলায়। সেই গুলী বৰ্ষণত কাতিৰাস কছাৰী নামৰ এজন যুৱকে জীৱন বলিদান দিলে। পিছত মোক মঙ্গলদৈ থানালৈ লৈ যায়। থানালৈ অনাৰ পাছত উপায়ুক্ত আৰু পুলিচ অফিচাৰবিলাকে মোক সুধিছিল— “আপুনি আৰু বিষ্ণুৰাভাই এই উৰ্দ্ধতপৰা বাসীকনো কি বাণী শুনাইছিল যাৰ ফলত এজন অসমৰ জনজাতিৰ মানুহে প্রাণ দিলে?”

মই ঘটনাটোৰ লগত যদিও ব্যক্তিগতভাবে জড়িত আছিলো তথাপি আজি অসমৰ জাতীয় জীৱনত সংঘটিত জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্ৰদায়িকতা আদিলৈ লক্ষ্য কৰিলে সঁচাকৈয়ে বেয়া লাগে। একমাত্ৰ এটা সাম্যবাদী আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰেহে এই জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্ৰদায়িকতা আদিৰ অৱসান হ'ব পাৰে। কমৰেড্ বিষ্ণুৰাভাই এই নীতিতেই বিশ্বাস কৰিছিল।

কমৰেড্ বিষ্ণুৰাভাৰ অন্য এটা গুণ হৈছে তেখেতে যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ লগত সভা সমিতি আলোচনাৰে অতি আপোন হৈ যাব পাৰে। আত্মগোপনকালত থাকোঁতেইয়াৰ মুহলমান ৰাইজে সভা এখন পাতি মোক আৰু কমৰেড্ বিষ্ণুৰাভাক নিমন্ত্ৰণ কৰি নিছিল। সেই সভাত কমৰেড্ ৰাভাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ ওপৰত তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ বক্তৃতা শুনি স্থানীয় মুছলিম নেতাসকলে মোক কলে—“ৰাভা অকল কমিউনিষ্ট নেতাই নহয়—এখেত ইছলাম ধৰ্মৰ এজন ডাঙৰ পীৰ।” লগে লগে তেখেতক তাত থাকি জনগণক সংঘবদ্ধ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনালে। ৰাভাৰ সেই ভ্ৰমণৰ পাছত শ শ মুছলমান জনসাধাৰণ আমাৰ পাৰ্টিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আস্থাৱান হৈছিল। ২৬ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সিদিনাও শ শ মুছলমান জনসাধাৰণ থাকোঁতেই অকলৰ পৰা আহি মোক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদ জনাইছিল আৰু জনজাতি ভাইসকলৰ লগত সংহতি স্থাপন কৰিছিল।

ৰাভাৰ স্মৃতিচাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে বহুত কথাই মনলৈ আহে। পাঠকে মোৰ স্মৃতিচাৰণ পঢ়িলে নিশ্চয় হাঁহিব। ১৯৪৮-৫০ চনৰ আশ্বপোষন কালত আমি দিনত ওলাব নোৱাৰিছিলো। কাৰণ পুলিচ চি-আই-ডিয়ে চাৰিওফালে পিয়ালি দি ফুৰিছিল। এদিন মঙ্গলদৈ অঞ্চলৰ পৰা টংলালৈ এখন মিটিঙৰ বাবে যাবলগীয়া হৈছিল। ৰাতি যাওঁতে আমি দুয়ো সমাসীৰ ভেশ ধৰি গৈছিলো। গাৰ্ভৰ কিছুমান মানুহ ৰাতি ৩ মান বজাত মঙ্গলদৈৰ কাছাৰীলৈ খোজ কাঢ়ি আহি আছিল। তেওঁলোকে দূৰৰ পৰা আমাক দেখি ভীষণ ভয় খায় আমাক কলে—“দেও আনি কোনো অপৰাধ কৰা নাই। আমাক ক্ষমা কৰক।” আমি মানুহবিলাকে ভয় খাইছে বুলি ধৰিব পাৰিছিলো। পৰিস্থিতি বুজি তেতিয়া ৰাভাই কলে—“মোৱা, মোৱা, ভয় নাই।” মানুহবিলাকে ৰাট এৰি দি পথাৰেদি নাগি গ’ল।

কমৰেড ৰাভা আৰু মই টংলাৰ ওচৰৰ এখন গাঁওত থাকোঁতে আমাৰ চিগাৰেট খাবলৈ মন গ’ল। সেই দিনা সেইটো অঞ্চলত সাপ্তাহিক বজাৰৰ দিন আছিল। আমি ঘৰৰ গৃহস্থজনক পইচা দিলো আৰু দুই পেকেট কেপ্তান চিগাৰেট লৈ আহিবলৈ কলো। তেখেতে চিগাৰেট কিনি থাকোঁতে বজাৰত চি-আই-ডি ঘূৰি ফুৰিছিল। চিগাৰেট কিনা দেখি জনজাতি মানুহজনক চি-আই-ডি এজনে সুধিলে যে “তই দেখোন সাধাৰণতে বিড়িহে খাব। আজি চিগাৰেট কিয় কিনিছ। তেতিয়া মানুহজনে কলে—“আমাৰ ঘৰত আজি দুইজন মানুহ আহিছে। এজন জনজাতিৰ বজা। আৰু আনজন ডাঙৰ কমিউনিষ্ট নেতা। চি-আই-ডি জনে বিক্ষুব্ধতা বুলি ধৰিব নোৱাৰিলেও কোনোবা কমিউনিষ্ট নেতাই আশ্বপোষন কৰি থকা বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰিছিল।

জনজাতি মানুহজনে আমাক চিগাৰেট দিয়াৰ সময়ত ৰাভাই মানুহজনক চিগাৰেট কিনাৰ সময়ত আন কোনোবাই লক্ষ্য দিছিল নেকি সুধিছিল। তেতিয়া মানুহজনে কলে—“হয়, মোক এজনে

চিগাৰেট কিনি থাকোতে সুবিছিন্ন। মই কৈছো আমাৰ ঘৰলৈ দুজন ডাঙৰ নেতা আহিছে।" বাতাই জেতিয়া কৈল—“আপুনি জৰ্ঘনাশ কৰিছে। বাতি পুলিচ আহি আপোমাক ঘৰ ঘেৰাও কৰিব।” আমি সেই বাতিতেই তাৰ পৰা পলাই দুইআইল দৰৰ অন্য এখন গাৰত থাকিলোঁগৈ। আৰু সঁচাকৈ বাতিপুত্ৰা আমি থকা গাৰৰ পৰা দেখিলো যে পুলিচ আহি সেই ঘৰখন ঘেৰাও কৰিছে। কমবেড্ বাত্ৰাৰ পৰামৰ্শ নুগুনি আমি সেই ঘৰত থকাহেঁতেন নিশ্চয় গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হ'লহেঁতেন। এনেদৰে কমবেড্ বাতাই আত্মপোপন কালচোৱাত যথেষ্ট দ্ৰুদ্ৰষ্টিৰ পৰিচয় দিছিল।

এই কিংবদন্তি নেতাজনে উজনি অসমৰ খোৱাং অঞ্চলত পলাই থাকোতে মোক কৈছিল—“কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, শিল্পী হ'ব লগা হলে গাৰে-ভূঞে দুখীয়া, হজুৱা, বনুৱা মেহনতী মানুহৰ মাজত থাকিছে হ'ব পৰা যায়। মই গাৰে-ভূঞে বাইজৰ লগত থাকি বাই-জৰ সুখ দুখৰ সমভাগী হোৱাৰ ফলতহে মোৰ শিল্প প্ৰতিভাৰ বিকশিত হৈছে। মই জনগণৰ মাজত থাকিছে কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিচাৰি পাইছো।” সেই সময়ত তেখেতে ফটা কাগজ বুটজি লৈ কিমান কবিতা, গান ৰচনা কৰিছিল তাৰ সীমা সংখ্যা নাই। দুভাগৰ বিষয় যে আমি সেইবোৰ মন্ত কৰি ৰাখিবলৈ অক্ষম হৈছিলো। সেইবিনাক বিচৰি পালে হয়তো তেখেত এজন পৃথিবী স্নিগ্ধ্য জন্মভাৰ-শিল্পী হ'ব পাৰিলেহেঁতেন।

আত্মপোপন কালচোৱাতই উজনি অসমৰ খোৱাং অঞ্চলত এটা ঘটনা ঘনত পৰিছে। আমি কমবেড্ বাত্ৰা সহ এখন জিপ গাড়ীৰে বাতিঙেট পলাশবাৰীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলো। বাতিপুত্ৰাৰ আগমুহূৰ্ত্ত আমাৰ গাড়ীখন হঠাতে পথৰ পৰা বাগৰি পৰিল। আমি অস্তিত্ব ভয় খাইছিলো। কাৰণ ভাৰতে থানা এখন আছিল। আনফালে আমাৰ পক্ষলোৰে নামত গ্ৰেপ্তাৰী পৰোক্ষণ আছিল। তাৰোপৰি হুগলৈ ফকৈনগানৰো। তেতিয়া বাত্ৰাই এটা-খুছি পাতিিলে।

সেই অৱস্থাতে মোক দৰা সজালে। আক তেখেত নিজেই দৰাৰ খুৰাক হ'ল। মোৰ সহকৰ্মী কমৰেড্, কামিনী শৰ্মকে বামুন সজালে। ঢাঙাৰ লগত থকা অন্যকেইজন কমৰেড্, তৰুণসেন ডেকা, হৰিদাস ডেকা ছৱসিংটেৰপক দৰাঘৰীয়া সজালে। চেতনগানবোৰ কাপোপেৰে বান্ধি লৈ খোজ কাঢ়ি ৰাওনা হনো। ৰাওতে থানাৰ সন্মুখত আমাক ইমান পুৱাতেই কবপৰা আহিলো বুলি সোধিলে। আমি কোনো গোলাঘাটত বিয়া কৰিবলৈ গৈছিলো। কইনাৰ দল পিছত আহি আছে। এইভাবেই কমৰেড্, ৰাওৰ উপস্থিত বুদ্ধিৰ ফলত আমি কেউজনে পুলিচৰ চকুত ধূলি দি সাৰি আহিলো।

অন্য এদিন নামনি অসমত আত্মগোপন কৰি থাকোতে তেখেতে মোক কলে—“অসমৰ খেতিয়ক বনুৱাৰ মাজত আমাৰ প্ৰভাব যথেষ্ট বাঢ়িছে। এতিয়া সৈন্যবাহিনী আৰু পুলিচৰ মাজত আমাৰ প্ৰভাব বঢ়াব লাগিব।” এই উদ্দেশ্যে তেখেতে চাদুৱাৰ মিলিটাৰী ছাউনিত থকা কোচ নামধাৰী চুৰেদাৰ নেজৰ এজনৰ লগত যোগাযোগ কৰি সকলো কথা ভাঙি পাতি কলে। তেতিয়া নেজৰজনে আমাক ছাউনিৰ ভিতৰত পানদোকান এখন দিবলৈ পৰামৰ্শ দি আৰু অনুমতি দিলে। আমি পানদোকান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলো। ৫ টকাত এটা সৰু ঘৰ ভাৰা লালো। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ১০০ মান টকাৰ তামোল পান আৰু চিপাৰেট কিনি আনিলো। সেই সময়ত আমাৰ হাতত ১০০০ মান কপি বুলেটিন আছিল। বুলেটিনত লিখা আছিল—“মিলিটাৰী ভাই সকলৰ প্ৰতি আবেদন।” আৰু সৈন্যসকলক লোভা হৈছিল যে এই সন্মত ব্যৱস্থা ভাঙি নতুন সহাজবাদী, শোষণহীন সমাজ ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। আমি সেই বুলেটিনবোৰ তামোলপান বান্ধি দিয়াৰ মাজেৰে বিতৰণ কৰি আহিলো। ছয় সাতদিন বিলোৱাৰ পাছত এদিন গধূলিকোচত আমাক কলে যে “আপোনালোকৰ এই কাৰ্য্যকলাপ সৈন্যবাহিনীৰ উচ্চপদস্থ কৰ্মচাৰীবিলাকে জানিব পাৰিছে। আপোনালোকে এতিয়াই নশজালে শুভী

কৰি মাৰিব পাৰে।” আমি সিদিনা ওৰে ৰাতি চাহবাগানৰ মাজে মাজে পলাই আহি ৰঙাপাৰাত উপস্থিত হৈছিলোঁ। এয়ে আহিঁলৈ কমবেড় ৰাডাৰ চাৰিটুকী দূৰত আৰু নতুন সমাজ গড়ৰ ঐকান্তিক ইচ্ছা।

কমবেড় বিষ্ণুৰাডাৰ বিভিন্ন ডায়া সম্বন্ধে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছিল। তেখেতে অসমীয়া, বঙালী, জনজাতি, হিন্দী, উৰ্দু, ইংৰাজী আদি ভাষাত বক্তৃতা দিব পাৰিছিল আৰু লিখিবও জনিছিল। এবাৰ মই ৰাডাৰ সৈতে ধুবুৰীৰ ওচৰৰ ডামাৰহাটত মিটিং কৰিবলৈ গৈছিলো। সেই সময়ত ডামাৰহাটত বৰীন্দ্র জন্ম উৎসৱ চলি আছিল। উৎসৱৰ উদ্যোক্তাসকলে হঠাতে তেখেতক সভালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি বৰীন্দ্র নাথৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। তেখেতে প্ৰায় দেৰ ঘণ্টামান সময় একেবাহে বঙালী ভাষাত এক আঁঠুৰাপূৰ্ণ বক্তৃতা দি সভাৰ ৰাইজক চমক লগালে।

মই আৰু কমবেড় বিষ্ণুৰাডাই আত্মগোপন কৰি থকা সময়তই আমি ওদালগুৰিৰ ওচৰৰ জেকজালেম নামৰ এখন গাঁওত আহিলোঁ। এই গাঁওৰ শতকৰা ৯০ জন মানুহেই খৃষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে গাওঁখনৰ নাম জেকজালেম ৰখা হৈছে। গাওঁখনৰ জনজাতি বাইজে আমাৰ নীতি আৰু কাম কাজৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ হৈ আমাৰ পাৰ্টিৰ পতাকাৰ তলত সমবেত হ’লহি। এই খবৰ পাই খৃষ্টান পাদ্ৰীসকলে খুউৰ তয় খালে। এনেতে ব্ৰিগেৰ পৰা মেগদুজেন নামৰ এজন পাদ্ৰী চাহেব সেই গাঁৱলৈ আহিল। তেখেতে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি আৰু আমাৰ দুজনৰ বিৰুদ্ধে জঘন্য গুচাৰ আৰম্ভ কৰি দিলে। এদিনাখন পাদ্ৰীচাহাবজনৰ লগত মই আৰু কমবেড় বিষ্ণুৰাডাই ভাত খাব লগা হৈছিল। সিদিনা আমাক উইচিৰিঙাৰ আজা খাবলৈ দিছিল। আমি খাব পৰা নাছিলো। চাহাবে তেতিয়া গাৱঁৰ ৰাইজক কলে—“দেখক ৰাইজ। কমিউনিষ্টবিলাকে আপোনালোকক যিন কৰে। কিন্তু আমি খৃষ্টানসকলে আপোনালোকে বিহকে দিবক

আকে খাব পাৰো।” তেতিয়া কমবেড় বিষ্ণুৰাভাই কলে,—“For the sake of spreading religion, if stool is offered you can take it” ইয়াৰ পিছত সেই পানী চাহাবক আক পুণৰ দেখা নগ’ল।

আত্মগোপন কালত কামৰূপ জিলাৰ টিহৰ ওচৰৰ শলমাৰি নামৰ গাওঁখনত থাকোতে এদিনাখন মিঠালাওৰ লগত চগা পোক বন্ধা আজাৰে ভাত খাব লগা হৈছিল। আমি ঘিন নকৰি খাবলৈ বহিলো। সেই দিনা আজাখন খোৱাৰ লগে লগে মোৰ শৰীৰ জিকাৰ খাই উঠিল আৰু পিছ মূহূৰ্ত্ততে ১০৫° জ্বৰ আহিল। গাৱঁৰ মানুহবিন্যাসকে খুউব উন্নত খালে। উন্নত তেওঁলোকে বেজ মাটি আনিলে। বেজ জনে কলে যে ডাঙৰ দেওৱে ধৰিছে। তেতিয়া সেই গাৱঁলৈ আহি থকা এজন কমাৰে মোক সেই অবস্থাত দেখা পালে। কমাৰজনে দা-কটাৰী, কোৰ আদি গাওঁত যোগান ধৰে আৰু ধানৰ বতৰত ধান লৈ যায়। কমাৰজনে মোক সেই অবস্থাত দেখা পাই কলে—“ৰাৰু আপুনি কমিউনিষ্ট নেকি?” কিন্তু মই তেওঁক ধানৰ বেপাৰী বুলিছে কলো। তেওঁ কথাটো বিশ্বাস নকৰি কলে—“আমি ঠুনিছো, বহুত উন্নত কমিউনিষ্ট ট্ৰাইবেল গাওঁত ঘূৰি ফুৰিছে।” তেওঁ মোক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। তেওঁৰ ঘৰ আছিল টিহ টাউনৰ ওচৰত, পূৰ্বপূৰ্ব বঙালী। মোক এখন গৰুৰ গাড়ীত গাওঁৰ মানুহৰ অনুমতি লৈ তেওঁৰ ঘৰলৈ লৈ গ’ল। সেই সময়ত কমবেড় বাভাই খবৰটো পাই কমাৰজনৰ ঘৰলৈ আহিল। কমবেড় বাভাই অবস্থা বুজি গৃহস্থক সাবধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কলে। তেখেতে কমাৰজনক মোৰ শৰীৰত এখন বামনামী কাপোৰ মেৰাই দিবলৈ বুদ্ধি দিলে। আৰু কোনোবা মানুহে সুধিলে নবদীপৰ পৰা তেওঁৰ ওকদেৱ আহিছে বুলি কবলৈ কলে। বাভাই মোক ফুলন্তো অসমীয়া কবলৈ হাক দিলে। তেতিয়া কমাৰজনে টিহ টাউনৰ পৰা নলবাৰীত থকা এজন ডাক্তৰক লৈ আহিল। তেখেতৰ

চিকিৎসাত মই ডাল পালো। ডাক্তৰজনক মই বহুদিন পিছত ওৱাহাটীত লগ পাইছিলো। কমবেড্ বৰ্ডাৰ এই উপস্থিত কুঁজিব ফলতেই মই পুণিচৰ গ্ৰেণ্ডাৰ আক বেমাবৰ পৰা হাত পাখিলো।

কমবেড্ বিকুৰাভা যেতিয়া অসম বিধানসভাৰ সদস্য হৈ থাকে তেতিয়া ১৯৬৭ চনত এচেমলি হোষ্টেলত এদিন মোক কলে—“হেৰা অববিন্দ, মই খোৱাৰ সময়ত বৰ কষ্ট পাও দেখোৱৈ? বোধহয় কেম্বাৰ হৈছে। মৰিলে মৰিম, কিন্তু অসমৰ জনগণৰ বাবে মোৰ বহুত কৰিবলগীয়া কাম আছিল।” সেইবিলাক শেষ কৰিব নোৱাৰিলো। বিশেষকৈ সংগীত নাটক একাডেমী, ফিল্মস্টুডিঅ অসমৰ বুকুত স্থাপন কৰাৰ আকাংক্ষা থাকি গ’ল।” কমবেড্ ৰাভাই জীৱতকালত সকলো ক্ষেত্ৰতেই যথেষ্ট প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছিল। কোচবিহাৰ, বংপুৰ, কলিকতাৰ চেম্প’ন কলেজ, সকলোতে বিৰাট প্ৰভাৱনিত্যৰ দেখুৱাইছিল। এই বাবেই তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত বংগদেশৰ বিখ্যাত বুদ্ধিজীৱী শ্ৰী গল্পদাশৰুৰ বাবে ইংৰাজীতে কৈছিল “He was a complete man.” কাৰণ তেখেতে একহাতে কলম আৰু অন্যহাতে স্টেনগান লৈ জীৱন যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈ গৈছে। এইধৰণৰ প্ৰতিভাসম্পন্ন বৈচিত্ৰময় জীৱন পৃথিৱীৰ ইতিহাসত কম্বাই পোৱা যায়।

আত্মগোপন কৰি থকা অবস্থাত ৰাভাই বহুত সময়ত বহু কথাই কৈছিল। তেওঁ কৈছিল—“মই যদি নৃত্য ডাঙৰদে অন্মোজন কৰিলোঁ, হেঁতেন তেনেহলে ডাবত বিখ্যাত হব পাৰিলোঁহেঁতেন। কাৰণ বেনা-বসত মোৰ নৃত্য দেখি প্ৰখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শৰুৰে ডুৱসী প্ৰশংসা কৰিছিল।” তেওঁ কৈছিল—“গান, নাচ আদি বিহকেই কৰি থাকোঁ সাপাৰণ মানুহৰ দুখ দুৰ্দশা দেখি মই হিৰেৰে থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰ ফলতেই মই আজি বাইজক সংগঠিত কৰাৰ মানসেৰে হাবিয়ে অঙ্গলৈ, পাহাৰে ভৈয়ামে ঘূৰি ফুৰিছোঁ।”

অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰবেশণৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতৰ অবদান কম নহয়। বিখ্যাত ভাষাবিদ ড. সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে

তেখেতৰ গবেষণা সম্বন্ধে মোক কৈছিল যে তেখেত এজন সঁচাকৈ পণ্ডিত ব্যক্তি যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ত পড়াশুনা কৰা নাছিল।

কগৰেতু ৰাঙা মনে প্ৰাণে মাক্সবাদী দাৰ্শনিক আছিল। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে একমাত্ৰ মাক্সবাদেহে শোষণহীন সমাজ গঢ়িব পাৰে। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে একমাত্ৰ মাক্সবাদেহে দুখীয়া, গৰীব, শ্ৰমিক মেহনতী মানুহৰ মুক্তিৰ প্ৰেৰণা দিব পাৰে। আজি তেখেতৰ প্ৰাক্তন সহকৰ্মী হিচাপে স্মৃতিচাৰণ কৰিবলৈ ষাওঁতে বহু ঘটনাই মনত পৰা নাই। বহু কথাই মৰহি গৈছে। কিন্তু যি সকলে তেখেতৰ সংগ্ৰবত আহিছে তেওঁলোক প্ৰত্যেকেই তেখেতৰ আদৰ্শত উৰুন্ধ হৈছে।

তেখেতৰ টকা পইচা ধন দৌলতৰ প্ৰতি অকণো আসক্তি নাছিল। এই ক্ষেত্ৰত সেই নিঃস্বার্থ নিকৰণ মানুহজনৰ অন্য এটা ঘটনা মনত পৰিছে। সাহিত্য সভাৰ মিৰ্জা অধিবেশনলৈ তেখেতক সন্মানিত অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ বাবে অহাষোণা খৰছৰ বাবে তেখেতৰ তেজপুৰৰ ঘৰলৈ নগদ ২৫ টকা পঠাই দিছিল। সেই সময়ত এটা ৰাজনৈতিক কামৰ বাবে মই মজলদৈ লৈ গৈছিলো। গৈ দেখিলো যে কমবেড ৰাঙা তেজপুৰৰ পৰা আহি মজলদৈ বাছ ষ্টেণ্ডত বহি আছে। মই তেতিয়া তেখেতক সুধিলো—“আপুনি আনো মিৰ্জা অধিবেশনলৈ নাযাব ন?” তেতিয়া তেখেতে কলে যে অধিবেশনলৈ যাবলৈ যি পচিশ টকা পঠাইছিল ইতিমধ্যে শেষ হৈ গ’ল। উপায়বিহীন হৈ তাতে তেনেকৈ বহি আছে। আমি তেতিয়া ওচৰৰ বন্ধু-ৰাজবৰ পৰা পুনৰ টকা সংগ্ৰহ কৰি তেখেতক দিছিলো। সেই টকাৰে তেওঁ মিৰ্জালৈ গ’ল।

আজি অসমৰ পাৰে, ভূঞা, জুনে, কলমে বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে তেখেতৰ জন্ম ঠাক মৃত্যু দিনস পূৰ্ণ উদ্যমে পালন কৰিব লাগিছে। মৃত্যুৰ পাছত তেওঁক যিদৰে সন্মানিত,

কৰা হৈছে জীৱিত কালত তেখেতে সেই প্ৰাপ্য মান সন্মানৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল। এইটোৱেই অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। মই তেখেতৰ প্ৰাক্তন সহকৰ্মী হিচাপে—যি সকলে এই দিবস পালন কৰিছে—যি সকলে এই দিবসৰ উদযোজনা তেখেতসকলক কৰি চাৰিছে—যে ৰাভাই সকলো কৰিছিল—একমাত্ৰ এখন শোষণহীন, শ্ৰেণীহীন সমাজ ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবেহে। একমাত্ৰ শোষণহীন, শ্ৰেণীহীন সাম্যবাদী সমাজতহে সকলো ধৰণৰ জাতীয় কৃষ্টিৰ পূৰ্ণ বিকাশ, জাতি উপজাতি, ভাষিক আৰু ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ ব্ৰাত্ববোধ গঢ়ি উঠিব পাৰে। এয়ে আছিল তেখেতৰ মহান দাৰ্শনিক চিন্তা।

অৰবিন্দ ঘোষে কোৱা কথাখিনি লিপিবদ্ধ কৰিছে শিবৰাম নাথে।

এজন সতীৰ্থৰ দৃষ্টিত বিষ্ণুৰূপা

মুখেন ভট্ট

মুক্কাণ্ডৰ সেই দিনবোৰ। ১৯৩৯-৪৫ ৰ মহাসমৰ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাচত, প্ৰায় দুকুৰি বছৰ আগৰ কথা। ৯ মেৰ পৰা দুকুৰি বছৰীয়া বাম্বিকী পালনৰ আয়োজন ইতিমধ্যে ইউৰোপৰ কিছুমান দেশত আবস্ত হৈছে। সেই যুদ্ধৰ সাগৰণিৰ বাম্বিকী। বিজয়ৰ গৌৰৱতকৈ দুঃসহ বেদনাৰে ভৰা দুদিনৰ দুখ-স্মৃতিয়ে বোধহয় বেছি গধূৰ হৈ উকি মাৰিব,—সকিয়াই দিব যুদ্ধ কি ভয়ানক, কি নিৰ্মম, অমানুষিক, কি আতঙ্ক অভিগাণ, সৰ্বোপৰি কি মানৱতাৰিবোধী, জীৱন বিদ্বেষী অপৰাধ।

সেই বাবেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিৱীত যেতিয়া দুভিক্ষ মহামাৰী, আকাল আহকালে, সমাজ জীৱন গ্ৰাস কৰিছিল, তেতিয়া সকলো দেশ, সকলো ঠাইৰে সৎ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকে এই যুদ্ধৰ পৰা শিক্ষা, তাৰ বিষময় কুফলবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ নানাভাবে চিন্তা-চৰ্চা আবস্ত কৰিছিল। তাৰ ফলস্বৰূপে এফালে শান্তিৰ কাৰণে আন্দোলন আনফালে জাতীয় স্বাধীনতা আৰু সামাজিক মুক্তিৰ বাবে সংগ্ৰামৰ পাতনি মেলিছিল বিভিন্ন দেশৰ মানৱ দৰদী; মহাপ্ৰাণ আৰু বিভিন্ন বিষয়ত বিদগ্ধ ব্যক্তিসকলে।

আমাৰ দেশত তেতিয়াও ইংৰাজ শাসনৰ ওৰ পৰা নাই। তাৰ শুভ সংক্ৰান্ত-ধ্বনি অৱশ্যে শুনিবলৈ পেৰা গৈছিল, দেশজুৰি তোলা-পাৰ লগোৱা ঘটনা-দুৰ্ঘটনাবোৰ আৰু নতুন চেতনাৰে উৰুন্ধ, সাংগ-ঠনিক উদ্যোগ প্ৰচেষ্টাৰে গঢ়ি তোলা সাধাৰণ মানুহৰ দাবী প্ৰতি-

ভাৰ সংগ্ৰামবোৰৰ অগোচৰ বাণীত। আজাদ হিন্দ ফৌজৰ আঘাতে ক'বু কৰিব নোৱাৰা ব্ৰিটিছ বাজৰ অৰ্থহানি কাহিন কৰি তুলিছিল। ছাল ছিগা-দৰিৰ শ্ৰমজীৱি মানুহৰ বেনবোৱা অভ্যুত্থানে। আমাৰ অসমতো তাৰ চৌ কম কোবাল হোৱা নাছিল।

বিশ্ব শান্তি আন্দোলনৰ বা-বতাহে অসমতো আলোড়ন তুলিছিল-
তি। কিছু কমিউনিষ্ট আৰু বুদ্ধিজীৱিৰ উদ্যোগত শান্তি সম্মিলন
আৰু সদৌ অসম শান্তি পৰিষদ গঠন হৈছিল। বিহগী কৰি
বঘুনাথ চৌধাৰী শান্তি পৰিষদৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল।

জাতীয় স্বাধীনতাৰ কাৰণে আন্দোলন দেশ বিভাজনৰ দুৰ্দশা
আৰু অভিশাপৰ চাকনৈয়াত সোমাবলৈ লোৱা সেই সময়খিনিতেই
ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মাজত আৰু এচুকত পৰি থকা অসমৰ ৰাই-
জৰ মাজতো বিশ্বদৃষ্টি লাভ আৰু দেশৰ সীমাৰ বাহিৰলৈ দৃষ্টিপাত
কৰাৰ চেষ্টনা কম তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ নাছিল।

আনহাতেদি জাতীয় স্বাধীনতাৰ নতুন অৰ্থ আৰু ৰূপদান কৰি-
বলৈ সামাজিক মুক্তিৰ আন্দোলনে মূৰ তুলি উঠিছিল। তাৰেই আক-
ষণত কিছুৰাডাই সঙ্গীত-নৃত্য-নাটৰ সহায়ৰে মঞ্চৰ পৰা গণ-আন্দোলনৰ
মঞ্চলৈকো তেওঁৰ ভূমিকা প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছিল।

১৯৪৬-৪৭ চনৰ সময়ছোৱাত দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলত বিপ্লৱী
কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ গণ সংগঠন, কৃষক বনুৱা পঞ্চায়তৰ দ্বাৰা পৰি-
চালিত আধিগ্ৰাৱ আন্দোলনে বাডাক আকৰ্ষণ কৰিছিল। গুৱাহাটীৰ
দাতিকাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত ভৈয়ামৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ
মাজত এই আধিগ্ৰাৱ আন্দোলন বিয়পাই তোলাত তেওঁ কম অৰি-
হণা দিয়া নাছিল। 'ছিৰাজ' কথাছবিৰ কামৰ দায়িত্ব শেষ কৰাৰ
পাচত তেওঁ ক্ষেমে বেছিকৈ এই আন্দোলনৰ কাম কাতত অংশ
গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছিল।

প্ৰথম পত্নীৰ বিয়োগৰ পাচত দীৰ্ঘদিনৰ বৰলাৰ উদাস, উদ্ভাস
শিল্পী-জীৱনৰ ওৰ পেলাই তেতিয়া বাঙাই নতুন বিবাহ বন্ধনত

আবদ্ধ হৈ কামাখ্যা পাহাৰৰ দুৰ্গা সৰোবৰত বাস কৰিছিল। ১৯৪৬-৪৭ চনৰ সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ তাত থকা সময়তে গণ-আন্দোলন আৰু ৰাজনৈতিক মঞ্চলৈ জীৱনৰ গতি পৰিবৰ্তন কৰে। পাচলৈ ১৯৪৮ চনত তেওঁ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ সৈতে আলোচনা পৰামৰ্শক্ৰমে আত্মগোপন কৰি উজনি আৰু নাম-নিৰ গাওঁ অঞ্চলত পাৰ্টিৰ সংগঠন আৰু ঘাইকৈ প্ৰচাৰৰ কামত লাগি পৰে। প্ৰধানতঃ ভৈয়ামৰ জনজাতীয় কৃষক সকলৰ মাজত তেওঁৰ কাম কাজে তেতিয়া বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বিদ্ৰোহী কাৰ্য্যকলাপত তেওঁলোকৰ সমৰ্থন সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ উল্লেখ-যোগ্য উৎসাহ সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁ দীৰ্ঘদিন আত্মগোপন কৰি ঘূৰি ফুৰা সময়ছোৱাতে জনজাতীয় অঞ্চলবোৰত বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ভালেমান সভ্য, কৰ্মী আৰু গণবাৰ্টি গঢ়ি তোলাৰ সুবিধা হৈছিল।

আত্মগোপন কৰি ৰাজনৈতিক কাৰ্য্যকলাপত গভীৰতাবে লিপ্ত হোৱা সময়তে তেওঁৰ দ্বিতীয় বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে আৰু কিছুদিন পাচত আত্মগোপন কৰি উত্তৰ কামৰূপ অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰোতেই তেওঁ তৃতীয় পত্নী গ্ৰহণ কৰে। এই তৃতীয় পত্নীৰো বিয়োগ ঘটে আৰু এই তৃতীয় পক্ষত কণ কণ দুই পুত্ৰক নৈ এক অতি কষ্টকৰ জীৱন স্থাপন কৰিব লগা হৈছিল।

তেওঁ আত্মগোপন কৰি থকা কালছোৱাৰ ওৰ পৰাত মুকলি শ্ৰীয়া জীৱন লাভ কৰাৰ পাচত বেছি দিন কটাবলৈ নৌ পাওঁতেই তেওঁৰ তৃতীয় পত্নীৰ মৃত্যু ঘটে। সেই সময়তে বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ৮ হৰেণ কলিতা প্ৰমুখ্যে একাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিয়ে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সৈতে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হোৱা আৰু উত্তৰ পাৰ্টিৰ চামিল কৰণৰ কাৰণে চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে বৃজ্ঞ একাংশ পাৰ্টি নেতা আৰু কৰ্মীয়ে চি-পি-আইত যোগদান কৰে আৰু ৰাভাও এই দলতে আছিল।

১৯৬২ চনৰ চীনা আক্ৰমণৰ সময়ত চীনা বাহিনী হৰম্বকৈ আগুৱাই আহি অসমৰ ডৈয়াম সীমান্ত ওতৰ চপা সময়ত চৰকাৰে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বেছিভাগ নেতৃস্থানীয় কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সুন্দৰ টৰিষ্যাৰ বহুৰমপুৰ জেলত নি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। বিষ্ণুৰাভাও তাৰ ভিতৰত আছিল। কণ কণ লৰা দুটাক এৰি থৈ তেওঁ সেই দৰে কাৰাবাস ৰূপন কৰিব লগা দুখতকৈও দুই শিশু সন্তানক অভিভাবকহীন অৱস্থাত এৰি যাব লগা বেদনাই তেওঁক যথেষ্ট কাতৰ কৰিছিল যদিও আদৰ্শৰ প্ৰতি দৃঢ়নিষ্ঠাৰে তেওঁ সেই দুদিন অতিবাহিত কৰাৰ কাৰণে মানসিক বলৰ অভাববোধ কৰা নাছিল।

কাৰাজীৱনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পাচত তেওঁ চতুৰ্থ পত্নী গ্ৰহণ কৰে আৰু তেজপুৰতে থাকি পাৰ্টিৰ কাম-কাজত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। ১৯৬৭ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত তেওঁ তেজপুৰ নগৰ সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। তাৰ আগতেও তেওঁ কোকৰাঝাৰ সংসদী সমষ্টিত হোৱা এটা উপনিৰ্বাচনত কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। বিধান সভাৰ সদস্য হিচাবে পাচ বছৰীয়া কাৰ্য্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নৌ পাওঁতেই বিষ্ণু ৰাভাই দুৰাৰোগ্য কৰ্কটৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অকালমৃত্যু বৰণ কৰিব লগা হয়। কিন্তু বিষ্ণুৰাভাৰ নামটো অবিষ্মৰণীয় হৈ থাকিছে। কিয় ?

এতিয়া ৰাভা সম্বন্ধে নানা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চ্চা চলিছে। কিন্তু বিষ্ণুৰাভাৰ অমৰত লাভৰ কাৰণবোৰ সম্বন্ধে থবৈমথাহে চলিছে— নিৰ্ণয় হোৱা বুলি কব নোৱাৰি। কি বা কোনটো কামৰ বা ওপৰ বাবে তেওঁ অবিষ্মৰণীয় হৈ থাকিব, তেওঁৰ ইমান বিৰাট, কেমে উপেক্ষা কৰিব নোৱৰা ব্যক্তিৰ প্ৰতিভা হ’ল—তাকে লৈ নানা জনৰ নানা মত প্ৰকাশ হোৱা দেখা গৈছে। তেওঁৰ সময় জীৱনৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়নৰ প্ৰয়াসৰ অন্তৰ হোৱা বাবেই বোধহয় তেওঁৰ প্ৰতিভা আৰু কীৰ্ত্তিৰ সম্পৰ্কত অজ্ঞৰ হতীদশনৰ অভিভূতৰ

দৰে অভিমত ব্যক্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।

বিষ্ণুৰাভাৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন এটা চুটি প্ৰৱন্ধত তো সম্ভৱ নহ'লেই,—কৰাৰ সাধ্যাৰ্থত কোনো এজন লিখকে দাবী কৰাৰ অপৰ্জা দেখুৱাব নোৱাৰে আৰু দেখুৱাব নোখোজাই ভাল। বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী প'লগাৰ জীৱনীত তেওঁৰ জীৱনটো এক “মহান আদিম অৱস্থাবাদী” (noble savage) ৰ জীৱন বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে (“লাইফ্ অৱ এ ন'ব্ল্ হেভেজ”)। গৰ্গাৰ দৰে বাভাৰো জীৱনৰ উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্যনীয়। পিচে গৰ্গাৰ দৰে বাভাই কিন্তু কেৱল শিল্পসাধনাৰ এটা দিশতে তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ বিকাশ সাধনত ব্ৰতী থকা নাই। উদাহৰণ স্বৰূপে গৰ্গাই তুলিকা আৰু ৰঙৰ মোহতে আবিষ্ট হৈ চৰিছিল। বাভাই কিন্তু সুৰ, ছন্দ, নৃত্য ভাও অভিনয় এনেকি ৰং তুলি, একো এটাকে বাদ দিয়া নাছিল। তদুপৰি কবিতা-কাব্যৰো সাধনাত মগ্ন হৈছিল মাজে মাজে। অথচ এতিয়ালৈ তেওঁৰ কোনো লিখনী বা ছবি নাই, যাৰ ভিত্তিত তেওঁৰ বহুমুখী প্ৰতিভা আৰু বিদগ্ধ মনোবাৰ পৰিচয় পাব পাৰি। কবলৈ গ'লে ইংৰাজ সমাজত জনছন্দৰ দৰেই বিষ্ণুৰাভা অসমৰ থলুৱা সমাজখনত এটা অবিচ্ছিন্নবৰ্ণীয় নাম হৈ আছে।

বিষ্ণুৰাভাই শঙ্কৰী কলাকৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাম্যবাদী গণশিল্পীৰ দৃষ্টিকোণেৰে শিল্প-কলাৰ অবলম্বন হিচাবে জনজীৱন আৰু শিল্প-কলা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসক জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পৰা সামাজিক পৰিবৰ্ত্তাৰ সংগ্ৰামৰ সৈতে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত কৰাৰ বাবে ব্ৰতী হৈছিল। ৰাজ্য বিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাচত তেওঁ হেনো সদনত হিন্দীভাষাত কৈছিল—“মো অংপকে লিয়ে ইন্‌কিলাব্ লাগ্গা হ”।” কথাষাৰ তাতোকৈ বেছিকৈ বোধহয় তেওঁৰ সত্যৰ্থ শিল্পীসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য আৰু তেওঁবিলাকৰ কাৰণে বেছি অৰ্থবহ।

“মুক্তি দেউল”ৰ দৰে দুই এক তেওঁৰ লিখনী প্ৰকাশ হৈছে। কিন্তু অপ্ৰকাশিত হৈ অ'ত ত'ত কত ৰে লিখা পৰি আছে

বা হেৰায়ে গ'ল, তাৰ হিচাব দিয়া টান তেওঁ লেখা আৰু সুৰ দিয়া গান দুই চাৰি প্ৰকাশ হৈছে, প্ৰামোদ্যমান বেকতৃতো উলিয়াই পোৱা গৈছে। ডাঙৰমান পাৰে-ভুজ্জোঁ মুখে মুখে প্ৰচলিত অৱস্থাতে থাকিছে, বহুতো কালৰ পত্তিত হেৰাই গ'ল। স্বানৱ ইতিহাস মহাকাব্য ছন্দ, আৰু কবিতা তেওঁ আদামৰ মূৰ্খদি ইডক কোৱাৰ দৰে কৈ যি মহামূল্য এক গ্ৰন্থ বচনা কৰিবলৈ লৈছিল, সমাজ-ইতিহাস বচনাৰ কাৰণে গণ-সংগ্ৰামৰ সংগঠনত নিবিড়ভাবে আত্মমিলন কৰি সেই গ্ৰন্থ লিখি সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে, যিখিনি লিখিছিল, প্ৰকাশ নোহোৱা বাবে পাঠক সমাজে সেইবোৰ পোহৰ বিকোৱা সুখপাঠ্য দেখিবলৈ বা জানিবলৈও পোৱা নাই।

কিছুদিন আগতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে জড়িত সিচৰিত হৈ পৰি থকা বাঙাৰ লিখাবোৰ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰকাশ কৰাৰ সজ উদ্যোগ এটা লোৱাৰ কথা জানিবলৈ পোৱা গৈছিল। শেষ পৰ্য্যন্ত ফলপ্ৰসূ হৈ নুঠিল। তেওঁৰ বিধবা পত্নীয়ে হেনো এই বিষয়ত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিলে। অৰ্থাৎ যি চৰ্ত আৰু মূল্যত সেইবোৰ প্ৰকাশৰ স্বত্ব প্ৰকাশন পৰিষদে বিচাৰিছিল, সেইটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ মান্তি নহ'ল। ফলত মূল্যবান সেই সম্পদৰাশিৰ পৰা অসমীয়া সমাজ বঞ্চিত হৈ থাকিছে—আমাৰ সাহিত্য-সংস্কৃতি ডাঙাবলৈ দিব পৰা তাৰ অৱদান অপচয় হৈছে বুলিও কব পাৰি।

সিফুবাঙাৰ দেউতাক “কৃষ্ণিকাৰ বাইফলছ”ৰ (আসাম বাইফলছ দৰে অৰ্দ্ধ সাময়িক বাহিনী) বিষয়া (চুবোৰ মেজৰ) আছিল। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল সেই পৰিবেশত আৰু অসমৰ বাহিৰত। শৈশৱৰ এছোৱা চাকাত কটাইছিল, লক্ষ্মীৰ ডাউল্ডাও সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়তো শিক্ষা লাভ কৰিছিল। বন্দুক ৰাকদৰ সৈতে আজন্ম পৰিচিত ৰাঙাই কাঠপেকিৰ সৈত ওড়ি কৰি হাতৰ আঙুলিৰে খিঁচি-পিছি সাধাৰণ ফলফল কামজন্তু বৰি ঠাকুৰৰ ফটোগ্ৰাফৰ লেখীয়া হৰি প্ৰস্তুতকৈ যেনেকৈ চমক লগোৱা প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিছিল,

তেনেকৈয়ে—“বীণা মোৰ শাপে তব হ’ল তনোয়াৰ” এই কথা সাৰোগত কৰি সুকোমল হৃদয় শিল্পী ৰাভাই শোষণ-নিৰীড়নৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ভাগ্যৰ ক্লেমাণ্ণিৰে প্ৰজ্জ্বলিত হৈ সুৰৰ সাধনা এৰি অসুৰ মিথনৰ উদ্দেশ্যে মাৰণাত্ম ধাৰণৰ সামৰ্থ্যও আয়ত্ত কৰি লব পাৰিছিল।

জগৎৰ অধিকাৰ বলত ৰাভা যথেষ্ট সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈছিল যদিও (উত্তৰ কামৰূপৰ তামোলপুৰ অঞ্চলত দেউতাকৰ দিনৰ ভালেমান মাটি-বাৰী আছিল) বিষয়-সম্পত্তিৰ প্ৰতি উদাসী-লতাৰ কাৰণে তেওঁ একপ্ৰকাৰ বিদূৰৰ দৰে জীৱন যাপন কৰি গৈছে। নিৰ্লোভ, নিৰহকাৰ, বিষ্ণুভাড়াৰ উপাৰ-মহান হাবলৰ উমান তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ সুবিধা পোৱা, বা সৌভাগ্য হোৱা সকলৈ সৰুতত নম্ৰতাৰেই মাথোন পাব আৰু দিব পাৰে। সেয়েহে তেওঁ ৰোগাক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অবস্থাত জীৱনৰ অন্তিম দিনটোৰ অসহনীয় প্ৰতীক্ষাত থকা সময়ত হোৱা গুৱাহাটীৰ শিল্পী সমাৰোহত বিষ্ণু বন্দনাৰ ব্যকুলতাভৰা আগ্ৰহ পাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ কৰি উপচি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল—শিল্পীবৃন্দ আৰু দৰ্শক উভয় পক্ষৰ মাজতে।

দিন বাগৰি যোৱাৰ কাল প্ৰবাহত বিষ্ণুভাড়াই জীৱনজোৰা সাধনাৰে যিবোৰ মানৱিক, সামাজিক প্ৰম্ভাৰ সমৃদ্ধি সাধন কৰি গ’ল আৰু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, ভাষা-সাহিত্য, শিল্প-কলা-সংস্কৃতি সৰ্বোপৰি সৰ্বস্বাতীৰ সামাজিক প্ৰগতিৰ কাৰণে যিবোৰ মহা-মূল্য অৱদান ৰাখি গৈছে, সেইবোৰৰ সজব্যাৱহাৰ কৰি উপকৃত হোৱা আৰু সমূহীয়া স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা বা সামাজিক উন্নতি সাধন কৰাৰলৈ, তেওঁৰ অম্বৰ প্ৰতিভাৰে দৃঢ় প্ৰতিষ্ঠিত কৰি যোৱা বিৰাট ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ধৰ্মী পূজা-কীৰ্ত্তন কৰি গোষ্ঠীগত সংকীৰ্ণ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰাৰহে নানা অসুস্থ প্ৰয়াস পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন মহলৰ মাজত। তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমানে বিষ্ণুভাড়াৰ জীৱন-দৰ্শন, জীৱনাদৰ্শকে আওকাণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু কিছুমানে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাখ্যা কৰিছে। কেৱে বা কেৱল শিল্পী হিচাবে, কেৱে বা

অকল বিপ্লৱী জননেতা হিচাবে, আন কিছুমানে আৰ্থী সংকীৰ্ণ অৰ্থত অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ বাবেহে কৃত সংকল্প যোদ্ধা হিচাবে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বৰ্ণনা কৰিহে আৰু তাৰ অনুমানবোৰ কামত লগাবলৈ যত্নপৰ হোৱা দেখা গৈছে।

আচৰিত হোৱাৰ কথা নহয় অবশ্যে। কাৰণ শ্ৰেণী বৰ্ণ বিভক্ত সমাজখনত আমাৰ সামাজিক ৰাজহুৱা জীৱনত যি কোনো ঘটনা, বস্তু বা অবস্থাকে দেখাৰ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আছে। ফুলৰ মূল্যবোধ পুৰোহিত আৰু প্ৰেমিকৰ কাৰণে ব্যৱহাৰিকভাবে পৃথক হোৱাৰ দৰে অথবা শৰৎ চন্দ্ৰৰ “প্ৰীকান্ত”ৰ দৰে “প্ৰীকান্ত”ৰ শৰৎ চন্দ্ৰবো ভিন্নৰূপী চৰিত্ৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ দৰে বিভিন্নজনে বিষ্ণুৰাত্তৰ ব্যক্তিত্ব, বিচিত্ৰ প্ৰতিভা, আৰু সমাজ-সংস্কৃতিৰ বাবে দি যোৱা অমূল্য অবদানবোৰ বিভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে,--তিনি দিন উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। এই কাৰণে তেওঁৰ কৃতিত্বৰ ভিত্তিভূমিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি তেওঁৰ কীৰ্ত্তিৰ প্ৰশংসা কীৰ্ত্তন কৰিব লগা হৈছে। ফলত তেওঁৰ প্ৰতি অকপট শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰিবও পৰা নাই, অথবা তেওঁৰ অবদানবোৰৰ সৎ ব্যৱহাৰো কৰিব পৰা নাই। সেয়েহে এই বিষয়ত বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, একদেশদশিতায়ুক্ত দৃষ্টিকোণ আৰু সামগ্ৰিক বিচাৰ-বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰি নোৱাৰি। বগীৰ আক্ৰমণ-বিভীষিকাবে আতঙ্ক বিহবল ৰাজাগীৰ চিন্তা মানসক শিৰাজীৰ সম্পৰ্কত বিকৃত ধাৰণা পোষণৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰবি ঠাকুৰে “শিৰাজী উৎসৱ”ত ছত্ৰপতি শিৰাজীৰ ভূমিকাৰ নব মূল্যায়ন কৰি সত্য প্ৰকাশৰ সজ চেষ্টাৰে বহল জাতীয় একাধতাৰ বন্ধনত মাৰাঠী ৰাজাজীক আৱদ্ধ হোৱাৰ প্ৰেৰণা দিয়াৰ দৰে বিষ্ণুৰাত্তৰ ভূমিকাৰ যথোচিত প্ৰকৃত মূল্যায়নৰ সৎ সাহসেৰেহে মাথোন অসমীয়া সমাজ, অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কল্যাণ আৰু উন্নতিৰ মহৎ উদ্দেশ্যত তাৰ বিশিষ্ট বৰঙনিখিনি সুফলপ্ৰসূ কৰা যাব পাৰে।

অৱশ্যে সংকীৰ্ণ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বিষ্ণুৰত্ননাত উৎসাহিত ব্যক্তি

বা গোষ্ঠীবোৰৰ দ্বাৰা বিষ্ণুৰাভাৰ মতাদৰ্শ আৰু আদৰ্শ নিষ্ঠা সম্বন্ধে বিকৃতিৰ অন্যায় আকৃতিবোৰ সত্ত্বেও অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ মুখে মুখে নাচি থকা তেওঁৰ কথাবোৰত, সি অশ্ৰুজলিত তেওঁৰ মহৎ ব্যক্তিত্ব আৰু কীৰ্ত্তিবোৰ জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিত অবিকৃত ৰূপত প্ৰতিভাত হৈ থাকিব। সেই বাবেইতো তেওঁ গাৰোঁ-ডুগ্ৰোঁ সাধাৰণ মানুহবোৰৰ বুকুৰ আপোন হৈছিল আৰু আজিও তেনেকৈয়ে আছে, যিবিলাকে তেওঁৰ নৃত্যৰ ছন্দ, সুৰৰ মূৰ্ছনা, কবিতাৰ ৰস বা ছবিৰ মায়াক কোনোটোৰে চমজ-দাৰ অনুৰাগী হিচাবে বা তেওঁৰ মঞ্চাভিনয়ৰ মনোহাৰিত্বৰ দ্বাৰা মুগ্ধ হৈছে তেওঁক আপোন বুলি ভাবিছিল এনে নহয়; তথাপি কি যে এক পবন আকৰ্ষণত তেওঁক আপোন কৰি নলৈ পৰা নাছিল আৰু আজিও পাহৰিব নোৱাৰে। বিষ্ণুৰাভাৰ সেই মহাকৰ্মণী শক্তি বহুমুখী প্ৰতিভাৰে শিল্প-কলাৰ সাধনা, আৰু একান্তচিত্ত বিশ্বাসনিষ্ঠাৰে সমাজ সেৱা কৰিবলৈ বিপ্লৱী মতাদৰ্শত অধিষ্ঠিত আনুগত্যৰ অপূৰ্ব সম্ভৱৰ ভিত্তিতে নিশ্চয় আবিৰ্ভূত হৈছিল, তেওঁৰ ব্যক্তিত্বত।

প্ৰশস্ত কৰ্মক্ষেত্ৰ, পৰিপূৰক সহযোগিতা, উন্নততৰ পৰিবেশ আদিৰ আশানুৰূপ আনুকূল্যৰ আশীৰ্বাদপুষ্ট হ'লে, সবাবো ওপৰত প্ৰণালীবদ্ধ কৰ্মপ্ৰয়াসৰ প্ৰেৰণাদায়ক, সাহায্য সমুচিতভাবে পাব পাৰিলে ৰাভাৰ কীৰ্ত্তি আৰু হয়তো বেছি কৃতিত্বৰে সুসমৃদ্ধ হব পাৰিলেহেঁতেন বুলি কব পাৰি। এইবোৰ অभावৰ কাৰণেই কবিৰ ভাষাত কবিকন্ঠৰে প্ৰতিধ্বনি তুলি কব পাৰি “তোমাৰ কীৰ্ত্তিৰ চেয়ে তুমি যে মহৎ।” সচাকৈ বিষ্ণুৰাভাৰ কীৰ্ত্তিতকৈ ব্যক্তিত্ব বেছি মহৎ, মহান, বিৰাটৰূপে অমৰত্ব লাভ কৰিছে বুলি কলে বোধহয় অহু্যক্তি কৰা নহব।

যাযাবৰ বিষ্ণুৰাভা

—কাজিৰাম বাৰু

ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী, ৰাজ্য বিজয়ী আত্মাৰ গৰাকী, সীমাহীন অতল সাগৰত ডুব দিওঁতা মাণিক মুকুতাৰ সন্ধানী, যাযাবৰী বিষ্ণুৰাভাক বুজিবলৈ হ'লে মানুহজনৰ কৰ্ম, চিন্তাধাৰাৰ লগত ভাজদৰে পৰিচয় থাকিব লাগিব। ৰাভাৰ আভা দেখি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰিলে বেলেগ বেলেগ ৰূপত মানুহজনক দেখা যায়। চৌষষ্ঠি কলাৰ মুখ্য কলা সংগীত-গীত নাট-নৃত্যৰ সাৰ্থক পূজা-বীৰ ৰূপত বিষ্ণুৰাভাক দেখি কলামোদী সকলে আখ্যা দিলে কলা-ওক বিষ্ণুৰাভা। তথাকথিত শিক্ষিত চহৰবাসীয়ে বিষ্ণুৰাভাক এই ৰূপতে চিনি পায়। আনহাতে এই জনা ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সৰ্বহাৰা শ্ৰমিক-বনুৱা, হালোৱা-হজুৱাৰ মাজত ইখন গাঁৱৰ পৰা আনখন গাঁৱলৈ দূৰে সুদূৰে দিবাৰাগ্নি আহাৰ নিদ্রা পৰিহাৰ কৰি ব্যথিত হিয়াত, জনতাৰ দুখৰ তীব্ৰ দুখ-বেদনাৰ বোজা লৈ আত্মজনতাক উদাত্ত কণ্ঠেৰে অন্যান্য আৰু শোষণৰ পৰা চিৰমুক্তিৰ বাবে বিদ্ৰোহৰ অগ্নিবাণী দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰি ফুৰে, তেতিয়া এই একেজন লোক বিপ্লৱীৰূপত দেখা দিয়ে।...অসমৰ গাৱেঁ-ভূঞেঁ থকা হাজাৰ হাজাৰ খ্যাত-অখ্যাত জনতাৰ মানসত ডাহি আছে বিষ্ণুৰাভাৰ সহজ সবল অনাড়ম্বৰ দিব্য সুৰতি। সেয়ে কব পাৰি জনতাৰ বিষ্ণুৰাভা মৰিও অমৰ। এই বহুমুখী প্ৰতিভা পৰাক্ৰম ব্যক্তিজনক আশ্বাবো লগ পোৱাৰ, স্পন্দনলৈ অহাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সময়ত তেখেতক লগ পোৱাৰ সময়ত হোৱা কথা বাৰ্তা আৰু

চালচলন-আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ পৰা তেখেতক আমি যিভাবে বুজিছোঁ— দেখিছোঁ, তেখেতৰ কথা বাৰ্তা শুনিছোঁ। তাকে আমি লিখি প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ।

১৯১৬ চনৰ কথা। তেতিয়া ৰাভাদেৱ কলিকতা মহানগৰীৰ কোলাহলপূৰ্ণ নগৰীয়া জীৱনৰ পৰা ফালৰি কাটি প্ৰথমা পত্নী প্ৰিয়লতাক হেৰুৱাৰ বেদনা বুকুতলৈ জীৱন নৈৰ জাঁজি হৈ লক্ষ্যহীনভাবে কলিকতা মহানগৰীৰ পৰা উৰা মাৰিলে অসমৰ আকাশলৈ। পিতৃহাৰা মাতৃহাৰা, ভাতৃৰ স্নেহহাৰা হৈ ঘৰতো যেতিয়া মন ভাল নলগা হ'ল তেতিয়া ৰাভাই আৰম্ভ কৰিলে যামাবৰী জীৱন। কামাখ্যাৰ কালীপুৰ আগমৰ নামনিত এডুখুৰি সৰু ঠাই। তাত এটি সৰু পৰ্ণকুটীৰ আছিল—বৰ্তমান সি টিনৰ হৈছে। তাতে বসবাস কৰি আহিছে অনুপমা দেৱী। পৰিয়ালত আন এজন লোক ভায়েক হবেন। অনুপমা দেৱী কম বয়সতে বিধবা হৈ আছিল। সঙ্গীত কলাৰ চৰ্চা কৰি ভাল পাইছিল। আগৰে পৰা অনুপমাই ৰাভাক চিনি পাইছিল। অন্তৰে বিচৰা ব্যক্তি শ্ৰীৰাভাক হঠাৎ এদিন এইজনী সাধিকাই তেওঁৰ কুটীৰত পালে আৰু তাতে থাকিবলৈ তেওঁক সন্মতি দিলে। আমিও বিষ্ণুৰাভাক জন্মভাসৰ আগলৈকে এই জুপুৰী ঘৰটিতে পাইছিলোঁ।

যকোন হবলগীয়া জনজাতীয় সভাত সভাপতিত্ব কৰাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ লিখকে নিজে গৈছিল এই কুটীৰৰ দুৱাৰমুখলৈ। কুটীৰৰ গৰাকীনীৰ মুখে ৰাভাদেউ নোহোৱা বুলি শুনি হতাশ হৈ ফিৰি আহিব লগাত পৰিছিল। ইতিমধ্যে বাতৰি কলিকতা ৰাভাৰ সভাপতিত্বত হবলগীয়া সভাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছিল। সভাত ৰাভা যে উপস্থিত থাকিব আমি কোনোৱে আশা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু যথা সময়ত সভাৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ৰাভাদেৱ বাচ গ্ৰন্থ-নৰ পৰা নামি আহি সভাহলীত উপস্থিত হোৱাত আমি সকলোৱে চাচৰিত হৈছিলোঁ। পিছনত আছিল ধৃতি পাজৰী। মুখত আছিল

শিল্পীসুলভ গহীন গভীৰ ভাব। কাকত খুঁজাই নৈছিল এখন পুৰণি জীৰ্ণগ্ৰন্থ এৰীচাদৰ, বৰ্ণাঢ্য পোচাকৰ সেশমাৰ নাই। সাক্ষাত কৰিলে ঘ'লে দিগম্বৰ ভোলানাথ শত্ৰু। বাতৰি কাকতৰ পাতত বকোত হোৱা সত্যৰ কথা জানিব পাৰিয়েই কোনো মান অভিমান নকৰা-কৈয়ে ৰাভাদেৱে আহি সত্যত যোগদান কৰিছিলহি।

সত্যৰ সত্যপতিৰ আসনৰ পৰা ৰাভাদেৱ জনজাতিসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ কথা বিবৰি কৈছিল। ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ আৰাধ্য দেৱতা শিৱদেউ বাওমাৰ পূজাৰ বিবৰণ দিছিল। কেচাইখাইতী গোসানীৰ কথা, শদিয়াৰ আইগোসানীৰ কথা কৈছিল। এই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মাজত গঢ়ি উঠা সমাজক লুডীয়া স্বাৰ্থপৰ শোষকসকলে কেনেকৈ সহজ সৰল কৃষক-বনুৱা-শ্ৰমিক সকলক শোষণ কৰি আহিছে সেই কথা দৃঢ়তাৰে উদ্ভাৱ কৰি বিবৰি কৈছিল ৰাভাদেৱে। ইয়াতে হানোৱা হজুৱা সকলক সংগঠিত হোৱাৰ আকুল আহ্বান জনাইছিল। দুষ্টকৃতিক নাশ কৰি সংস্কৃতিৰ পাতনৰ কথা কৈছিল। উত্তৰ দেশ সেৱকৰ পাকচক্ৰত নপৰিবলৈ সক্ষিয়াই দিছিল সমূহ বাইজক।

১৯৪৮ চনত ৰাভা বকো অঞ্চলৰ মাকেলি বিদ্ভাৰ্ভত হোৱা কৃষক সমাবেশত যোগদান কৰিবলৈ আহিছিল। এই অঞ্চলৰ দুখীয়া মাটিহীন খেতিয়ক সকলে মাকেলি বিদ্ভাৰ্ভত খেতি কৰাৰ বাবে মাটি বিচাৰি আহিছিল। সেই সময়ত কংগ্ৰেছী চৰকাৰৰ ওচৰত মাটি পোৱাৰ বাবে ইয়াৰ বাইজে আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল। এই কৃষক সমাবেশত গোবিন্দ কলিতা প্ৰমুখ্যে কেইবাজনো কৃষক নেতাৰ লগতে ৰাভাদেৱ এই সত্যত আদি যোগদান কৰিছিল। খেতিয়ক বাইজে বকো ৰজাৰ পৰা মাকেলি বিদ্ভাৰ্ভলৈ ৰাভা আৰু অভ্যাগত সকলক পাচমাইল বাট আদৰি নিছিল—প্ৰথৰ ব'দত ঘামিজামি। ৰাভাদেৱে সুৰত মথুৰা গাপ এটি মাৰি পৈছিল। সত্য আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে বতৰ ডাঙৰীয়া হৈ পৰিছিল। কিছু সময় পিচতে প্ৰবল ধুমুহা বৰলৈ ধৰিলে। তাৰ মাজতে সত্যৰ কাম আৰম্ভ হ'ল।

সভাৰ সভাপতি আছিল ৰাভাদেৱ। সভাত কৃষকসকলৰ নিৰক্ষৰ দৰৱস্থাৰ কথা ৰাভাদেৱে মনোগ্ৰাহী কৈ বিবৰি কৈছিল। শ্ৰমজীৱি সমাজৰ শ্ৰেণীচেতনাৰ কথা ৰাইজক পৰিষ্কাৰ ভাষাৰে দোহাৰি কৈছিল। চৰকাৰৰ ওচৰত মাটি পোৱাৰ বাবে সভাত দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল। শেষত চৰকাৰে কৃষক সকলৰ দাবী মানি নৈ মাটি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল।

ইয়াৰ কেইমাহমানৰ পিচতে বিষ্ণুৰাভা ৰাজৰোষত পৰি আত্মগোপন কৰিবলৈ বাধ্য হয়। আত্মগোপনৰ অন্তত এবাৰ আকৌ ৰাভাদেৱ বকোলৈ আহিছিল। বকোত কৃষ্টি সভা এখনৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। সন্মিলনলৈ তেখেতক বিশিষ্ট অতিথি ৰূপে আহবান কৰি অনা হৈছিল। এই সভাত বিপ্লৱী অনিৰাম বসুমতাৰীয়েও যোগদান কৰিছিল। ৰাভাগানৰ সুৰশিল্পী শ্ৰীৰাজেন পামো এই সভাত আহি বিশেষ অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। সন্মিলনৰ তাৰিখ তুলকৈ জনাই অহাৰ বাবে ৰাভা সন্মিলন ভঙাৰ দিনা ৰাতি আহি লিখকৰ ঘৰত আহি ওলাইছিলহি। সভা ভঙাৰ কথা আমাৰ পৰা জানিব পাৰিবৰ দুখ আৰু উৎকণ্ঠাবে ৰাভাদেৱে আমাক কৈছিল : ‘মোৰ জীৱনত এনে ঘটনা কেতিয়াও ক’তো হোৱা নাই। মিটিং নকৰাকৈ নহি কি মুখেৰে বকোৰ পৰা ফিৰি যাম বাক ? মোক মাতিবলৈ যোৱা ল’ৰাটোৱে অহা কালিলৈকে সন্মিলন চলিব বুলি কোৱাৰ বাবে আজি আহি ওলালোঁ। ভঙা সভাত আহি নহি কেনেকৈ ফিৰি যাওঁ। তুমি অহাকালি এখন মিটিং জোগাৰ কৰি দিবই লাগিব।’ এইদৰে তেখেতে আমাক টানি কৈছিল। পিচদিনা ৰাতিপুৱাতে চাইকেল এখনত ঘূৰি ঘূৰি দুই চাৰিখন গাঁৱত আৰু বকো বজাৰত জনাই দিয়া হ’ল কলাগুৰু ৰাভাদেৱ বকোলৈ আহিছে। স্থানীয় বকো হাইস্কুলত এখন সভা আহবান কৰা হৈছে। এই সভাতে ৰাভাদেৱে কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্পৰ্কে এলানি বক্তৃতা দিব। যথাসময়ত আশানুৰূপভাৱে মানুহ আহি সভাগৃহ ভৰি পৰিল। সভাখন হৈছিল

বকো হাইকুলৰ হাজত। প্ৰায় দুই ঘণ্টা সময় অসমৰ সংস্কৃতি সম্পৰ্কে এটি প্ৰাঞ্জল আৰু জ্ঞানগৰ্ভ বক্তৃতা দিছিল। সমষ্টিৰ অনুৰোধক্ৰমে দুটি গানো পৰিবেশন কৰিছিল। দুনিয়া আমাৰ গৃহত থাকি পৰিয়ালৰ ল'ৰা-ছোৱালী কেইটিক আৰু গৃহীণীক আপোন কৰি লৈছিল। বালকসুলভ কথা বাৰ্তাবে ল'ৰা-ছোৱালী কেইটিৰ লগত হাঁহি তামাচাবে আনন্দ দিছিল। পৰিয়ালৰ এজন হৈ বাৰুনি ঘৰত গৈ ৰাতিপুৱাৰ এটুপি লাল চাহ খোৱাকে আদি কৰি ঘৰুৱা মাত কথাৰে ৰাভা দোৱানেৰে ইটো সিটো কথা কৈ ঘৰৰ সকলোকে আনন্দ দিছিল। এয়া নিবহুকাৰ ৰাভাৰ সকলোকে আপোন কৰি পৰা উগ নহয় জানো ?

‘চিৰাজ’ চিনেমাখনৰ শুভমুক্তিৰ আগৰ কথা। পশ্চিম গোৱালপাৰা ধূপধাৰা ওচৰত থকা কঠাকঠিত এখন জনজাতীয় সন্মিলনীত যোগদান কৰিবলৈ ৰাভাদেৱে তালৈকে আহিছিল। সভাত সভাপতিত্ব কৰি সভাৰ কাম চলাই থকা অৱস্থাতে এখন টেলিগ্ৰাম তেখেতৰ হাতত আহি পৰিল। ‘চিৰাজ’ৰ প্ৰযোজকৰ পৰা তাগিদা আহিছে তেখেতৰ (ৰাভাৰ) অবৰ্তমানত চিৰাজৰ শুভমুক্তিৰ কামত যথেষ্ট বাধা পৰিছে আৰু আৰ্থিক ক্ষতি হৈছে। তৎমুহূৰ্তে সভাৰ দায়িত্ব বাইজৰ দি বাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি বাইজৰ পৰা বিদায় লৈ বাওনা হ’ল। এয়া তেখেতৰ কলাৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা আৰু লগতে দায়িত্ববোধৰ চানেকি নহয় জানো ?

অসমৰ বিষ্ণুমেধী চৰকাৰৰ ৰাজবোমৰ পৰা বেহাই পোৱাৰ পিচত ডিব্ৰুগড় খোৱাংঘাটত সদৌ অসম ষ্টাইবেল সংঘৰ এখন সন্মিলন ৰহিছিল। এই সন্মিলনলৈ কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী ৰূপনাথ বৰুৱা প্ৰমুখ্যে কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিছিল। সন্ধিয়াৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি থকা সময়তে শিল্পী ৰাভা কৰবাৰ পৰা হঠাৎ আহি ওলালহি। তেখেতে জনতাৰ মাজত সোমাই জনতাৰ এজন হৈ ওখকৈ পতা মঞ্চলৈ চাই আহিল। হঠাতে মঞ্চৰ পৰা স্ত্ৰীৰজনী হাজৰিকাই

ৰাভাক দেখি দৌৰি অহাৰ দৰে আহি জনতাৰ মাজৰ পৰা ৰাভাক আদৰি নি মঞ্চত তুলিলেগৈ। ৰাভাদেৱৰ দৈহিক আভাই সভাৰ সৌষ্ঠৱ ৰাকৈয়ে বৃদ্ধি কৰিছিল। ৰাজকীয় মৰ্য্যাদাত দীপ্ত এন, এন, এ, মজীসকল ৰাভাৰ আভাৰ কাষত শ্লান হৈ পৰিছিল। সভাৰ সভাপতিয়ে ৰাভাদেৱক ভাষণ দিবলৈ অনুৰোধ কৰাত তেখেতে কবলৈ উঠে। তেখেতে কৈ গৈছিল,—“হিয়াৰ আমঠু মৰমৰ ৰাইজ, আপোনা-লোক মোৰ অতিকৈ আপোন। ৰাইজ মোৰ ৰক্ষা কৰচ, ৰাইজ মোৰ পাণ্ডপাত অস্ত। মোক ঈশ্বৰে শিল্পী কৰি সৃষ্টি কৰা নাই, ৰাইজে মোক শিল্পী কৰিছে। ৰাইজৰ মাজতে মই মোৰস বিচাৰি ফুৰোঁ। আৰু মো বটলি লৈ মন কোহত মোকোঁহ সাজি লও আৰু ৰাইজকে মো বিলাই ফুৰোঁ। এয়ে হৈছে শিল্পীৰ ধৰ্ম। এনে শিল্পী হবলৈ হ’লে হব লাগিব ঝাঞ্জা বিজয়া আয়াৰ গৰাকী। আৰু লগতে কৈছিল, “মোৰ অজ্ঞাত বাসৰ সময়ত যি সময়ত কংগ্ৰেছী মাছোৰোকাই মোক ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল সেই সময়ত ডিব্ৰুগড়ীয়া ৰাইজে মোক আশ্ৰয় দিছিল। ৰাইজৰ সাগৰৰ গভীৰ তলত লুকাই আছিলোঁ। কংগ্ৰেছী মাছোৰোকাই মোক ধৰিব নোৱাৰিলে।” এই কথাত শুনি ৰাইজৰ মাজত হাঁহিৰ বোল উঠিছিল। সভাত ৰাভাদেৱে দুই ঘণ্টামান সময় প্ৰাঞ্জল ভাষাৰে বক্তৃতা দিছিল। অসমৰ ঐতিহাসিক বিবৰণ—অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আৱহমান কালৰ ধাৰা কেনেকৈ চলি আহিছে ৰাভাই ভাষণত অতি মনোগ্ৰাহীকৈ তাক বিবৰি কৈছিল। তেখেতে আকৌ আবেগেৰে কৈছিল, “বিষ্ণুৰাভাই বোলে দেশৰ কাৰণে একো কৰা নাই। মই হেনো কমিউনিষ্ট। মই ৰাইজৰ মাজলৈ যাওঁ ৰাইজৰ সুখ-দুখৰ ভাগী হ’বলৈ। ৰাইজৰ দুখৰ কথাকে মই নিভীক নিঃসঙ্কোচে কৈ ফুৰোঁ। শোষণকাৰীয়ে কৰা শোষণৰ কথা মই কওঁ। সেয়ে মই চৰকাৰৰ ওচৰত দ্ৰোহী ॥...অনহাতে এই বিষ্ণুৰাভাই শিকাই বুজাই ভূপেন হাজৰিকা, কমল চৌধুৰীৰ নিচিনা সুৰ শিল্পীৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিষ্ণুৰাভাৰ শিকনিতো দুই একে ডক্টৰেটও

বাডা

হৈ ওলাইছে। তেনেহ'লে মই কি কৰা নাই বাক ?” কথাৰ মাজতে তেখেতে অতি আক্ষেপেৰে কৈছিল ‘গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্রী সকলৰ মাজত কৈছিলোঁ যে অসমৰ কৃষ্টি বিশেষকৈ শঙ্কৰী কৃষ্টি দেখুৱাই গোটেই পৃথিৱী জয় কৰি আহিব পাৰে যদিহে মোক তোমালোকে ডেকা গাভৰুৱে ধন তুলি দিয়া। উপস্থিত ডেকা গাভৰু সকলে একবাক্যে কৈছিল আমি সহায় কৰিম। হাতেৰে তেওঁলোকে দড়তাৰ চাপৰি বজাইছিল। কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল।’ বাডাদেৱে নৰ্মাতিক সুৰেৰে এঠ কথা ব্যক্ত কৰিছিল।

১৯৫৮ চনত আকৌ এবাৰ বকোলৈ বাডাদেৱ আহিছিল। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে বকোত এখন সভা বহিছিল। সভাখন বহিছিল বনগাওঁ মৌজাৰ ‘গোপীনাথ গোসাইঘৰত। বাডাদেৱে সভাত নিশ্চিত অতিথি হিচাবে নিমন্ত্ৰিত হৈ যোগদান কৰিছিল। ভাষণ প্ৰসঙ্গত তেখেতে কৈছিল ‘মই কৃষ্টিৰ গুৰু হিচাবে তিনি গৰাকী পুৰুষক মানো। প্ৰথম গৰাকী হ’ল কলা বিশাৰদ শ্ৰীকৃষ্ণ, দ্বিতীয় গৰাকী হৈছে লিঅ’নাৰ্ডাভিক্স আৰু তৃতীয় জনা ব্যক্তি হ’ল সৰ্বগুণাকৰ মহাপুৰুষ অসমৰ শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ। মহাপুৰুষ শ্ৰীশংকৰদেৱৰ বিষয়ে এনেকুৱা সভাত দুই এঘণ্টা কৈ শেষ কৰা মোৰ সম্ভৱ নহয়। তেৰাৰ সম্পৰ্কে কবলৈ বহু আছে—প্ৰত্যেক দিনে পাচ ঘণ্টাকৈ কবলৈ হ’লে মোক পাঁচ বছৰ সময় লাগিব...।’ এই সভাত অন্য কাৰ্য-ক্ৰমত যোগদান কৰিছিল শিক্ষাবিদ-সুসাহিত্যিক স্বৰ্গীয় ডিম্বেশ্বৰ নেওগ দেৱেও।

লেখকৰ ঘৰত দুয়োগৰাকী শিল্পী সাহিত্যিকৰ বহু সময় ধৰি সাহিত্য কৃষ্টি কলাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছিল। বাডাদেৱে শংকৰদেৱৰ ওপৰত এখন চিনেমা কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা কৈছিল। তেখেতে বৰ আবেগ আৰু আশাপূৰ্ণভাবে নেওগদেৱৰ আগত ব্যক্ত কৰিছিল : “.....মই অসমৰ মহাপুৰুষ গৰাকীক অপূৰ্বৰূপত দাঙি ধৰাৰ প্ৰবল হেপাহ কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ একমাত্ৰ অভাৱ ধনৰ।

ধনী মহাজন সকলৰ ধনেৰে মই চিনেমা কৰাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। মই যদি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা ধনৰ শকত টোপোলা পাও তেনেহ'লে শংকৰদেৱৰ ওপৰত চিনেমা এখন কৰাৰ মোৰ মানস আছে....।'

ইয়াৰ পিচত ১৯৬৪ চনত বকোৰ গান্ধী মৈদানত এখন সঙ্গীত সন্ধিয়াত ৰাভাদেৱ উপস্থিত আছিল। তেখেতৰ প্ৰিয় শিষ্য ড° ভূপেন হাজৰিকাই ইয়াত সংগীত পৰিবেশন কৰিবলৈ আহিছিল। ....শ্ৰোতা হিচাবে ৰাভাদেৱে হাজৰিকাৰ ইটোৰ পিচত সিটো গীত শুনি গৈছে। হঠাত মঞ্চৰ পৰা হাজৰিকাই ৰাভাদেৱক গান এটি গোৱাব বাবে অনুৰোধ কৰিলে : 'মোৰ একাভাজন বিলুপ্ত, আৰু মোৰ গুৰু মাননীয় বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱক এটি গান গাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে।।' প্ৰিয় শিষ্যৰ অনুৰোধ শুনি দৰ্শকৰ আসনৰ পৰা তৎমূৰ্ত্তে উঠি গৈ মঞ্চ পালেগৈ। শ্ৰোতা মণ্ডলীৰ উদ্দেশ্যে ৰাভাদেৱে ক'লে, 'মোৰ মৰমৰ ভূপেনৰ অনুৰোধক্ৰমে আজি কুৰি বছৰৰ মূৰত গান গাবলৈ ওলালোঁ। গাম যদিও মোৰ মাত নাই। আপোনালোকে শুনি ভাল নেপাব।' ৰাভাই গালে কপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ—“মোৰে জীৱনৰে সখা কৃষ্ণ....”গীতটো।

এদিনৰ কথা। শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ সংঘৰ সেই সময়ৰ প্ৰচাৰক শ্ৰীমূৰ্গেশ্বৰ ভূঞাদেৱক আমাৰ ঘৰত ৰাভাদেৱে লগ পাইছিল। জন-জাতিৰ লোক সকলক একশৰণ নামধৰ্মৰ শৰণ দিয়া ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন জনাই কৈছিল, 'ভূঞাদেৱে আপুনি জনজাতি সকলৰ মাজত থকা কৃষ্টি সংস্কৃতিত হাত নিদিব। বড়ো, ৰাভা, মিৰি, মিচিং সকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আপুৰুগীয়া, নিভাজ সোণৰ লেখীয়া। এইবিলাক ধ্বংস কৰিলে অসমীয়া সমাজৰ স্বৰূপ হেৰাই যাব।' এয়া হৈছে কলা-গুৰু ৰাভাদেৱৰ কলা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা অকুণ্ঠিত, প্ৰগাঢ় আস্থা আৰু কচি।

ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 'এৰাবাটৰ সুৰ' চিনেমাখনৰ প্ৰস্তুতিৰ

সময়ৰ কথা। ছয়গাওঁ জনজাতি ছাত্ৰসকলৰ এখন সন্মিলন বহিছিল। বিষ্ণুৰাভাদেৱক সন্মিলনৰ মুখ্য অতিথি হিচাবে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। সন্মিলনৰ আগদিনাখন চিনেমাখনৰ চুটিওঁত গোটেই দিনটো ৰাভা ব্যস্ত আছিল। পিচদিনাখন ৰাভাদেৱৰ বাবে ছাত্ৰ-ৰাইজ উদ্‌গ্ৰীব হৈ অপেক্ষা কৰি আছিল। ৰাভাদেৱ আহি নোলাৰ বুলি ভাবি ৰাইজ বিগ্ৰহমান হৈ পৰিছিল। এনেতে দিনৰ বাৰমান বজাত এখন 'কাৰী'ত টুঠি সভা থলীত তেখেত ওলালহি। ছাত্ৰ-ৰাইজ ৰাভাদেৱৰ উপস্থিতিত আহলাদিত আৰু উৎসাহিত হৈ পৰিল। ৰাইজৰ মাজৰ পৰা হৰ্ষধ্বনি হ'ল, "বিষ্ণুৰাভাৱ জয়, বিষ্ণুৰাভা জিন্দাবাদ।" এয়া ৰাভাদেৱৰ প্ৰতি থকা ৰাইজৰ অকৃত্ৰিম ভাল পোৱা নহয় জানো? খোৱা পিয়াৰ অস্তত মাত্ৰ ১৫ মিনিটকাল জিৰণি লৈ তেখেতে সভা থলীলৈ ওলাই গ'ল। এই সভাত সভাপতিত্ব কৰাৰ আমাৰ মৌভাগ্য হৈছিল। ৰাভাদেৱে কাব্যিক ভাষাৰে অনৰ্গল বক্তৃতা দি গৈছিল। বক্তৃতাত তেখেতে দেশৰ, সমাজৰ শোকলগা পৰিস্থিতিৰ কথা, সমাজ-চেতনা নহ'লে ৰাৱণকুলে সমাজক শোষণ কৰি নিস্তেজ প্ৰাপহীন-কৰাৰ কথা সকলোই কৈছিল।

সভাভঙ্গ হোৱাৰ অন্তত স্থানীয় ৰতনপুৰ গাঁৱৰ মুখিয়াল ৭ মূনি দলৈৰ ঘৰত আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিছিল। লেখকো তেখেতৰ লগতে নিশা কটাইছিল। পোনতে চাহ আগবঢ়াই অভ্যৰ্থনা কৰা হ'ল। চাহৰ লগতে সিজোৱা কণী দিয়া হৈছিল। ৰাভাদেৱৰ প্ৰেৰিত দুটি আৰু আমাৰ ভাগত এটি কণী দিয়া দেখি ৰাভাদেৱে প্ৰশ্ন কৰিলে তেখেতক দুটি আৰু লেখকক এটা কণি দিয়া হ'ল কিয়? কথা বিষম বুলি জানি এই লেখকে ঘপৰাই মাত দিলে, "তিকেই হৈছে আপুনি বেছি হজম কৰিব পাৰে বাবেহে আপোনাক দুটি দিছে; আনজনৰ হজম শক্তি কম গতিকে এটিকে দিছে।"

নিশা একেটি কোঠালীতে আমি দুয়োজনে শুলোঁ। পিচদিনা ছাত্ৰকেইজনমানে আহি তেখেতৰ 'স্নেপ' লৈছিল। সেই সময়ত ৰাভা-দেৱ উচ্চ বক্তৃতাৰ বোগত ভুগি আছিল। সেয়ে ৰাইজে জনজালীয়

পানীয় বস্তু আগ বঢ়াওঁতে তেখেতে কৈছিল ‘মোৰ উচ্চ বজ্জছাপ-
হাই বুড়প্ৰেছাৰ হৈছে, ডাঃ বিষ্ণু মেধিয়ে মোক খাবলৈ মানা কৰিছে।’
সেই সময়ত তেখেতৰ মন বৰ ভাৰাক্ৰান্ত যেন দেখা গৈছিল।

চীন-ভাৰত সংঘৰ্ষৰ সময়ত ৰাণা পুনঃ ৰাজবোধন্ত পৰিল।
সেই সময়ত তেজপুৰৰ ঘৰত মাতৃহীনা শিশু দুটিক বুকুৰ মাজত
লৈ ৰাভাদেৱ আবদ্ধ হৈ থাকিব লগাত পৰিছিল। এনে অৱস্থাতে
এদিন নিশা হঠাতে পুলিচে আহি তেখেতক বান্ধি লৈ গ’লগৈ। মাতৃহীনা
শিশু পৃথিৰাজ আৰু হীমৰাজক কোনোৰে হাতত গোটাওঁৱাৰ সুযোগ
কনো পুলিচে তেখেতক নিদিলে। তেখেতক উৰিষ্যাৰ চেন্দ্ৰেন্দ্ৰ জেলত
ৰাখিলে গৈ। তেখেতে আমাক কৈছিল, অসমৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
চলিহা আৰু তেজপুৰৰ উপায়ুক্তলৈ উৰিষ্যাৰ জেলৰ পৰা কেইবা-
খনো চিঠি লিখিও পিতৃ-মাতৃহীন শিশু দুটিৰ আশ্ৰয় আৰু শুৰণ-
পোষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছেনে নাই ৰাভাদেৱে জানিব নোৱাৰিলে।

প্ৰায় এবছৰৰ মূৰকত জেলৰ পৰা তেখেতক মুকলি কৰি দিলে।
জেলৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পিচত এদিন ৰাতিপুৱাতে এই লেখকে
ৰাভাদেৱক তেখেতৰ ঘৰত লগ ধৰিছিল। লেখকে গৈ দেখিলে যে
সকল’ৰা দুটিক ওচৰৰে এবাৰ স্নানহৰ ঘৰত ৰাতিপুৱাৰ জনযোগ
কৰাই লৈ আহিছে। তেখেতৰ ঘৰত সোমাই পৰিলে। সন্মুখৰ
খোটাগলিত বহিবলৈ এখন দীঘল বেঞ্চ। দুই তিনিখন পুৰণি চকী,
তেখেতে বহা এখন পুৰণি ইজি চেয়াৰ। দীঘল এখন টেবুল।
এই অনাড়ম্বৰ খোটাগলিতে কতজনো বহি কথা পাতে—আলোচনা
কৰে কত শিল্পী সাহিত্যিক-ৰাভাভগ্নগ্ৰাহীসকলে। আগিও কোঠালী-
তোত সোমাই চকী এখনত বহি লগে। খন্তেক পিচতে ৰাভাদেৱে
প্লেট এখনত তামোল এখন আনি আমাক খাবলৈ দিলেহি। তেখেতৰ
শোৱনি কোঠালীলৈ চকু ফুৰালোঁ। দেখিলোঁ, তেখেতে শোৱা খাটখনত
বড়ো ডিজাইনৰ কাপোৰ পাৰি থোৱা আছে। কোঠালীতোত দুই
তিনিটা পুৰণি ট্ৰাঙ্ক পৰি আছে। ঘৰুৱা সা-সম্পত্তি চকুত নপৰিল।

আমাৰ ওচৰতে বহি ৰাভাদেৱে ক'লে, তোমালোকক অভ্যর্থনা কৰিবলৈ মোৰ একো নাই। এই পোনা দুটিক সৌ সিবৰত অঙ্গপ জনযোগ কৰাই আনিলো। মোৰ অবিহনে ইহঁতক চাবৰ খুতাবৰ কোনো নাই। এই পোনা দুটিক নিৰাশ্ৰয় কৰি মোক চৰকাৰে জেলত ৰাখিছিল। এই মানুহ যবেই মোৰ পোনা দুটিক খুৱাই পিজাই ৰাখিছিল। (সেই সময়ত পৃথিৱাজৰ বয়স আনুমানিক ৭ বছৰ আৰু হিমৰাজৰ বয়স ৫ বছৰ মান আছিল)। আমি কথা পাতি থাকোতে নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা আহি ওলায়হি। দুয়োগৰাকী কলাকাৰৰ মাজত বহু সময় কথা-বাৰ্তা চলিল। নতুনকৈ চিনেমা কৰাৰ আলোচনা হ'ল। এনেতে পিয়নে আহি এখন মনিঅৰ্ডাৰ ৰাভাদেৱৰ হাতত দিলেহি। মনিঅৰ্ডাৰ যোগে গুৱাহাটীৰ বিচিজনাবায়ণ দত্ত বৰুৱাই পঞ্চাশ টকা পঠাই দিছে। পইচা কেইটি হাতত পাই ৰাভাদেৱে কৈ উঠিল 'ভালেই হ'ল, দত্ত বৰুৱাই পইচা কেইটি পঠিয়াই ভালেই কৰিলে। মোৰ হাতত পইচা এটিও নাছিল।' লগতে পিয়নে এখন চিঠিও ৰাভাদেৱক দিছিল। চিঠিখন লিখিছিল বন্ধু ওজাই। ওজাই চিঠিত লিখিছিল—ৰাভা দাদা, এইবাৰ শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱত আপুনি নিজে ক'তো প্ৰগ্ৰেম নকৰিব। মই প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ। ইত্যাদি। ৰাভাই চিঠি পঢ়ি কৈছিল—'এইবাৰ মোৰ প্ৰগ্ৰেম বন্ধই কৰোকদে।' এয়া ৰাভাৰ প্ৰতি থকা গভীৰ ভাল পোৱাৰ নিদৰ্শন।

পূৰ্বে বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ কেবাবাৰো পৰাজয় বৰণ কৰিছিল। শেষ বাৰৰ বাবে তেজপুৰীয়া ৰাইজে ডোট দি তেওঁক বিধায়ক নিৰ্বাচন কৰিলে। চিলঙৰ বিধান সভাৰ মজিয়াত বাজেট আলোচনাৰ অংশ গ্ৰহণ কৰি বক্তৃতা দিবলৈ উঠিলে ৰাভাদেৱে কবলৈ আবন্ত কৰিলে—'উৰিয়া ভাষাত এটি কথা আছে, 'হাথ নেহী পাৱ নেহী ত'ন্দু জগমাথ।' যি পৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী শ্লিপাজীয়ে এসময়ত তেজপুৰৰ বানমঞ্চত অভিনয় কৰিছিল সেই পৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি বিত্তমন্ত্ৰী হৈ বানমঞ্চৰ বাবে ধনৰ মঞ্জুৰী নিদিলে। সদনৰ মজিয়াত

তেখেতে হাত ভৰি নোহোৱা বিকলাঙ্গ বাঙেট এখন দাঙি ধৰিছে।
তেখেতৰ এই উজ্জ্বল গুনি বিধান সভাৰ মজিয়াত হাঁহিৰ বোল
উঠিছিল। এয়া বাভাদেৱৰ বঙ্গমঞ্চৰ প্ৰতি থকা প্ৰগাঢ় অনুৰাগ।

কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাভাক কোনো এটি সম্প্ৰদায় বা জাতিৰ
মাজত অৱৰ্জ্য নকৰি জাত পাঠৰ উচ্ছত থকা মহান ব্যক্তিগ্ৰনাক
নিৰপেক্ষ দৃষ্টিত চালেহে বুজাত সহজ হৈ পৰে। হিন্দীত কোৱাৰ
দৰে, “জাত ন পুছিয়ে, পুছ লিজিয়ে জান।” জানীসকলক জাত-
পাতেৰে বিচাৰ কৰা উচিত নহয়। বাভাদেৱৰ জীৱিত কালত এই
কাৰণতে বহুজনে বাভাদেৱক প্ৰকৃতভাবে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে।
তেখেতৰ বহুমুখী প্ৰতিভা থকা সত্ত্বেও বিদ্যা অহঙ্কাৰী সকলে ধন-
তান্ত্ৰিক, জাত্যাভিমানী সকলে বাভাদেৱক মান-সন্মান আনকি প্ৰশংসা-
খিনিও কৰিব নোৱাৰিলে। অসম সাহিত্য সভাত তেখেতে যোগ্য
আসনো নেপালে। চৰকাৰ আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা যদি
আৰ্থিক সহায় পালেহেঁতেন বাভাদেৱৰ পৰা অসমীয়াই অমূল্য সাহিত্য
সম্ভাৰ পালেহেঁতেন।

....মানুহৰ বাবে—অগণন জনতাৰ শান্তি-মঙ্গলৰ বাবে, জনতাৰ
কৃষ্টি পথাৰত, পাহাৰে-ভৈয়ামে, দূৰে সুদূৰে ৰূপ আনন্দৰ বিভূতি
বিচাৰি বিষ্ণুবাভা হৈ পৰিছিল মুক্তজীৱ—যাযাবৰ স্বৰূপ। ●

বিষ্ণুৰাভা সম্পৰ্কে মই যি জানো

ডকণ খাখলাৰী

বিষ্ণুৰাভাৰ স্মৃতিচাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ দুৰ্বলতা বা সীমা-
বদ্ধতাৰ কাৰণ হ'ল—মই তেখেতৰ বিপ্লৱী জীৱনৰ সতীৰ্থ নাছিলো।
তেখেতৰ সতীৰ্থ এই অঞ্চলত মই জনাত বৰ্তমানলৈ দুই তিনিজন
মান এতিয়াও জীৱিত আছে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে
দুজনৰ নাম কৰিব পাৰো। এগৰাকী হ'ল কমঃ শৰৎ চন্দ্ৰ ৰাভা, প্ৰাক্তন
বিধানক, ছোটমাটিয়া পাওঁ। আন গৰাকী হ'ল কমঃ মোমিন চন্দ্ৰ
ৰাভা, গাওঁ ডামৰা পাটপাৰা। খাৰা জালাপাৰা পাৰ্ৱৰ ৬ অনিৰাম
বসুমতাৰীও বিষ্ণুৰাভাৰ এগৰাকী সতীৰ্থ আছিল। বিষ্ণুৰাভা আৰু
এখেতসকল আটাইয়ে আৰ-চি-পি-আই দলৰ সদস্য আছিল। পিছত
সকলোৱে চি-পি-আইৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰে। অৱশ্যে অনিৰাম
বসুমতাৰী জেল মুক্ত হোৱাৰ পিছত কোনো ৰাজনৈতিক দলত অংশ
গ্ৰহণ কৰা নাছিল।

ইং ১৯৪৮ চন মানৰ কথা। ঠিক তাৰিখ মনত নাই। মুঠতে
ডাৰতৰ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ (আৰ চি-পি-আই) কাম-কাজ
ছাত্ৰ-যুৱকৰ মাজত বিভিন্ন নামত আৰম্ভ হৈছে। তেনে এটা দিনতে
দক্ষিণ গোৱালপাৰাৰ আগিয়াৰ পশ্চিমফালে অৱস্থিত বৰদামাল পাৰ্ৱত
ট্ৰাইবেল যুৱক সন্মিলন এখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। উক্ত সন্মিলনৰ
মুখ্য অতিথি আছিল বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা। ৰাভাই পাওঁৰুটা ৰাহাদুৰ
ৰাভাৰ ঘৰত আছিল। সেই সময়ত বিহেতু ৰাজনীতিৰ সৈতে মই
নিজে পোনপটীয়াকৈ যুক্ত নাছিলো সেয়ে এই ট্ৰাইবেল যুৱ সন্মিলনৰ

অঁৰত যে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছিল সেইটো তেতিয়া বুজা নাছিলোঁ। কিন্তু যিহেতু বিষ্ণুৰাত্ৰাৰ দুই এটা গানৰ সৈতে পৰিচয় আছিল সেয়ে তেখেতৰ নাট্যৰ প্ৰতি এটা স্বাভাৱিক আকৰ্ষণ আছিল আৰু নিজে ট্ৰাইবেল হোৱাৰ বাবেই হয়তো উক্ত ট্ৰাইবেল যুৱ সন্মিলনে মোৰ দৰে কিছুমান ছাত্ৰ-যুৱকক সমানে আকৃষ্ট কৰিছিল। সেই যুৱ সন্মিলনত বিষ্ণুৰাত্ৰাই কি কি কৈছিল স্পষ্ট কোনো কথা মনত নাই, কিন্তু তেখেতৰ বচনভঙ্গীয়ে যে আমাক মুগ্ধ কৰিছিল সেইটো পৰিষ্কাৰ।

এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে লক্ষীপুৰত (মেচপাৰা জমিদাৰৰ সদৰ) সজুৱত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। উক্ত সন্মিলনত বক্তা আছিল—ওৰুণ সেন ডেকা, কমলা মজুমদাৰ আৰু খগেন বৰবৰুৱা। এই সন্মিলন উপলক্ষে ছাত্ৰৰ শোভাযাত্ৰাৰ সৈতে পুলিচৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল। ছাত্ৰ সন্মিলনৰ এই সভাত ভাৰতৰ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা সকলৰ অন্যতম সৌমেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰ অহাৰ কথা আছিল।

বৰদামাল গাঁৱৰ ট্ৰাইবেল যুৱ সন্মিলনৰ পিছত আৰু দুই এটা ট্ৰাইবেল ছাত্ৰ-যুৱক সন্মিলনত অংশ গ্ৰহণ কৰা মোৰ মনত পৰে। মোৰ সৈতে আৰু কিছুমান ছাত্ৰ-যুৱকো আছিল—যি সকলৰ ভিতৰত কিছুমান এতিয়া কং (ই) ৰ সজ্জিয় কৰ্মী। এইবোৰ ছাত্ৰ-যুৱকৰ সভা সমিতি সেই সময়ৰ শাসক গোপ্তীৰ কুনজৰত আছিল। তাৰ কথা গম পাইছিলো চৰকাৰৰ চোৰাংতোৱাই আমাৰ গতিবিধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা দেখি। কংগ্ৰেছ দলৰ দুই এজন লোকে মোৰ পিতাক পৰামৰ্শও দিছিল যাতে মোক তেনে ধৰণৰ সভা সমিতিৰ পৰা বিৰত ৰাখে। অজানিতভাৱে মনটো বিদ্ৰোহী হৈ উঠিছিল। সেই দিন ধৰি বৰ্তমানলৈ এই অঞ্চলত (দুখনৈ) ব্যক্তিগতভাৱে জনা শুনা লোকৰ মনত মোৰ প্ৰতি ধাৰণা হ'ল যে মই এজন কমিউনিষ্ট। যদিও যোৱা ১৯৭০ চন মানৰ পৰাহে ভাৰতৰ

কমিউনিষ্ট আন্দোলনৰ সৈতে নহলেও কমিউনিষ্ট দলৰ কাম কাজৰ সৈতে সাধাৰণভাবে যুক্ত হওঁ আৰু সক্ৰিয়ভাৱে ৰাজনীতিত অংশ গ্ৰহণ কৰোঁ ১৯৬৭ চনৰ পৰাহে।

বৰদামাল গাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা ট্ৰাইবেল যুৱ সঞ্চালনত বিক্ষুৰাভাৱ মনোহৰণকাৰী বক্তৃতা শুনাৰ পিছৰ পৰা ১৯৬৭ চনলৈকে বিক্ষুৰাভাৱ সৈতে মোৰ কোনো সংশ্লিষ্ট বা যোগাযোগ নাছিল। তাৰ কাৰণ মই এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত সক্ৰিয়ভাৱে ৰাজনীতিৰ সৈতে যুক্ত নাছিলো। অৱশ্যে তেখেতৰ সম্পৰ্কে বহু উজ্জৱ বা বহু ঘটনাৰ কথা মুখে মুখে হলেও শুনিবলৈ পাইছিলো। সেইবোৰৰ কিছুমানৰ বৰ্ত্তমানে দুই এটা ৰচনাৰ যোগেদি প্ৰকাশ পাই আহি আছে।

১৯৬৭ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বিক্ষুৰাভাৱ যেতিয়া তেজপুৰ বিধান সভা সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ল তাৰ পিছতহে তেখেতৰ সান্নিধ্যই কওক বা ব্যক্তিগত পৰিচয়েই কওক—তেখেতৰ সৈতে যোগাযোগ হোৱাৰ সুযোগ হৈছিল। দুধনৈ সমষ্টিৰ চি-পি-আই দলৰ সেই সময়ৰ বিপায়ক কমঃ শৰৎ চন্দ্ৰ ৰাভাৰ সহযোগী কমী হিচাবে ৰাজধানী চহৰ চিলঙলৈ যোৱাৰ সুযোগ হোৱাত এই যোগসূত্ৰ স্থাপন হৈছিল।

এইখিনিতে অপ্ৰাসঙ্গিক যেন লাগিলেও সম্পূৰ্ণ মোৰ ব্যক্তিগত কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব নোৱাৰিলো। সেইটো হ'ল কমিউনিষ্ট দলৰ সৈতে মোৰ সক্ৰিয় ভুক্তি। ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট আন্দোলনৰ ইতিহাস যি সকলে জানে তেওঁলোকক এই কথা সোঁৱৰাই দিয়াৰ আৱশ্যক নাই যে ১৯৬৪ চনত ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট দল প্ৰকাশ্যভাৱে দুটা দলত বিভক্ত হয়। জন্ম হয় ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি (মাক্সবাদী)—চি-পি-আই (এম) ৰ। মই সেই সময়ত হাফলং কলেজত অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষকতা কৰি আছিলো। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ভিতৰত দুই অংশৰ দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাৱে

প্ৰকাশ পাইছিল। ১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰতৰ যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি পাৰ্টিৰ বিভাজনে চূড়ান্ত ৰূপ পায়। কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বহু নেতাক সেই সময়ৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ চৰকাৰে একটাৰ-নেল ইয়াৰজেন্সী ঘোষণা কৰি জেলত বন্দী কৰি ৰাখে। কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ দুই গ্ৰুপৰ মাজত তৰু আৰু নীতি লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হয়। ১৯৬৩ চনত কলিকতাত বহা পাৰ্টি মহাসভাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ নতুন দল হিচাবে টি পি আই (এম) ৰ জন্ম হ'ল। টি পি আই (এম) ৰ এই কংগ্ৰেছত (মহাসভা) গৃহীত ৰাজনৈতিক ব্যুৎপত্তি অৰ্থাৎ কৰ্মসূচী লিখ' কৰি দেশ জুৰি পাৰ্টিৰ সমৰ্থক আৰু গ্ৰুপৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছিল। গুৱাহাটীতো কমিউনিষ্ট দলৰ দুটা অফিচ আৰম্ভ হৈ গৈছে। এটা পান বজাৰত (টি পি আই) আৰু আনটো পল্টন বজাৰত টি পি আই (এম) ৰ। মই নিজে তেতিয়াৰ পৰাই টি পি আই (এম) য়ে লোৱা কৰ্মসূচীৰ সমৰ্থক আছিলো। কিন্তু ১৯৬৫ চনত দুখনেই কলেজ স্থাপন কৰাৰ ৰাইজৰ পৰিকল্পনাক কাৰ্য্যকৰী কৰিবলৈ দুখনেই লৈ অহাৰ পিছত অঞ্চলৰ নেতৃত্বত থকা কংগ্ৰেছী নেতা সকলৰ সৈতে কাম কাজত সংঘাত আৰম্ভ হয়—যদিও মই পোনপটীয়াকৈ কমিউনিষ্ট দলৰ সুখপাত্ৰ কৰ্মী নাছিলো। দুখনেই বা দক্ষিণ গোৱালপাৰাত তেতিয়াও টি পি আই (এম) ৰ কোনো সংগঠন গঠিত উঠা নাছিল। কংগ্ৰেছী নেতৃত্বৰ সৈতে আৰম্ভ হোৱা সংঘাতৰ ফলত অৱশেষত দুখনেইৰ সকলোবোৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা মই বিতাৰিত হ'বলগীয়া হয়, আৰু নিজো বিৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰো।

১৯৬৭ চনৰ অসম বিধান সভাৰ নিৰ্বাচনত টি পি আই দলৰ প্ৰাৰ্থী কমঃ শমৎ উল্লাহ ৰাভাৰ পক্ষে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সক্ৰিয়ভাৱে অংশ গ্ৰহণ কৰো। নিৰ্বাচনী কামৰ জৰিয়তে টি পি আই দলৰ দুখনেই অঞ্চলৰ কৰ্মীসকলৰ সম্পৰ্কলৈ অহাৰ সুযোগ হয়। এই দলৰ কিছুমান কৰ্মীয়ে টি পি আই (এম) দলৰ কাৰ্য্যসূচীৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰাত, অথচ কৌশলগতভাৱে একেলগে কাম কাজ কৰি সমগ্ৰ দক্ষিণ

গোৱালপাৰাৰ চি পি আই গ্ৰুপটোকে চি পি আই (এম) লৈ নিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে সাময়িকভাৱে চি পি আইৰ সদস্যপদ লবলৈ আগবাঢ়ি গ'ওঁ । কিন্তু বিভিন্ন অৱস্থাই আৰু আমাৰ ৰাজনৈতিক ধ্যানধাৰণাৰ অপৰিপক্কতাৰ ফলত আমাৰ কৌশলটো দীৰ্ঘদিনৰ বাবে চলাই যোৱাৰ অৱকাশ নিদিলে আৰু ১৯৭০ চনতে দক্ষিণ গোৱালপাৰাতো চি পি আই দুই ভাগত বিভক্ত হ'বলৈ বাধ্য হ'ল । সেয়ে বৰ্তমানো ৰাজ্যৰ পূব চন্দ্ৰ ৰাভা চি পি আইৰ সদস্য হৈ আছে আৰু মই নিজে চি পি আই (এম) ৰ সদস্য হৈ আছো ।

এতিয়া পুনৰাই বিষ্ণুৰাভাৰ প্ৰসঙ্গলৈ অহা যাওক । ১৯৬৭-৬৮ চনত ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ উজবেকিস্তানৰ এটি সাংস্কৃতিক দলে অসম প্ৰদৰ্শনলৈ আহিছিল । উক্ত সাংস্কৃতিক দলৰ সন্মৰ্দ্ধনাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ জিলা পুথিভঁৰালত এখনি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল । উক্ত সভাত বিষ্ণু ৰাভাই উজবেক সাংস্কৃতিক দলক সন্মৰ্দ্ধনা জনাই যি ভাষণ দিছিল সেই ভাষণৰ কথা এতিয়াও মনত পৰে । বাছকবনীয়া শব্দৰে প্ৰথিত প্ৰাঞ্জল ভাষাত সাবলীল ভঙ্গিমাৰে এনে এটি হৃদয়স্পৰ্শী ভাষণ বিষ্ণু ৰাভাই দিলে যাৰ জৰিয়তে তেখেতে সিদিনা ভাৰ্গাৰ পাৰৰ পৰা সিন্ধু-গঙ্গাৰ উপত্যকা অতিক্ৰম কৰি লুইতৰ পাৰলৈ বৈ অহা নতুন চিন্তা চেতনাৰ দ্বাৰা পৰিমাৰ্জিত সাংস্কৃতিক সৌম্ৰাতৃৰ জীৱন্তভাৱে সমগ্ৰ দৰ্শক শ্ৰোতা মণ্ডলীৰ সন্মুখত যেন উদ্ভাসিত হৈ উঠিছিল ।

ইয়াৰ কিছুদিন পিছত বিষ্ণুৰাভাৰ সৈতে দুখনেৰে এখন ৰাজহুৱা সভাত মিলিত হোৱাৰ সুযোগ প'ওঁ । সিদিনাই কিছু সময়ৰ বাবে হলেও মোৰ নিজা বাসভৱনত তেখেতক আলহী হিচাবে প'ওঁ । এই সান্নিধ্যই হ'ল বিষ্ণুৰাভাৰ সৈতে মোৰ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ অন্তৰঙ্গ সান্নিধ্য । এই সান্নিধ্যৰ পৰা মোৰ এটা বাস্তৱ উপলব্ধি হৈছে এয়ে যে—যি চৰকাৰে শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ৰাজহুৱা কামেম কৰিব বিচৰা কমিউনিষ্ট আদৰ্শৰ প্ৰতি শঙ্কতা আচৰণ কৰি আহিছে তাৰ বাহিৰে ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ সান্নিধ্যলৈ অহা কোনো মানুহেই তেখেতক শঙ্ক বুলি জান

কৰিব নোৱাৰে। পৰিচয় হোৱা মাগেই আপোন কৰি নোৱাৰ অসাধাৰণ প্ৰতিষ্ঠা বিষ্ণুৰাভাৰ আছিল।

দুধনৈৰ জনসভাত বিষ্ণুৰাভাই কংগ্ৰেছ দল আৰু ইফাৰ নেতৃত্বত চলা শাসনৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ভাষণ দিছিল। বক্তৃতা প্ৰসঙ্গত এটা সময়ত তেখেতে কংগ্ৰেছ দলৰ সম্পৰ্কে মন্তব্য দিছিল—কংগ্ৰেছ মৰি গৈছে, অকল মৰাই নহয় ই পচি গৈছে, অকল পচাই নহয় ই একেবাৰে গেলি গৈছে। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে প্ৰগতিশীল কোনো ভূমিকা আজি আৰু গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ সম্পৰ্গীয় বিষ্ণুৰাভাৰ এই বিশ্লেষণ শুনাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য কোনো কংগ্ৰেছ কৰ্মী সভাত উপস্থিত নাছিল; অকল সেয়ে নহয় দুধনৈৰ উক্ত জনসভাত তুলনামূলকভাৱে ৰাইজৰ উপস্থিতি উৎসাহ ব্যঞ্জক নাছিল। ১৯৬৭ চনৰ নিৰ্বাচনত দুধনৈ বিধান সভা সমষ্টিৰ পৰা যদিও চি পি আই জয়যুক্ত হৈছিল, উক্ত বিজয়ৰ মূল কাৰণ হ’ল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ প্ৰতি সমষ্টিৰ অধিক সংখ্যক মানুহৰ আস্থাহীনতা আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। সেয়ে বিষ্ণুৰাভা হিচাবে যদিও তেখেত বহনভাৱে পৰিচিত আছিল, কিন্তু একমাত্ৰ কমিউনিষ্টৰ প্ৰতি সৃষ্টি হোৱা বিদ্বেষ আৰু ঘৃণাৰ ফলশ্ৰুতি হিচাবে কমিউনিষ্ট বিষ্ণুৰাভাৰ প্ৰতিও এই চান ৰাইজৰ আকৰ্ষণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল।

বিষ্ণুৰাভাৰ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাৱে জনা এই কেইটা কথা বা ঘটনাৰ মাজেদি, বিশেষকৈ কমিউনিষ্ট হিচাবে বিষ্ণুৰাভাৰ সান্নিধ্যনৈ অহাৰ সুযোগৰ অবিহনে যি ধাৰণা হৈছে সেইটো অকপটভাৱে কোৱা হৈছে। বিষ্ণুৰাভা এক কথাত কবলৈ হ’লে এগৰাকী আপোন ভোলা মানুহ, আদৰ্শগতভাৱে গৰীৱ জনসাধাৰণৰ দুখ দুৰ্গন্ধৰ কথা গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিছিল বাবে তেখেত কমিউনিষ্ট আছিল, কিন্তু এক চেতীয়া পুৰ্জিপতিৰ নেতৃত্বত পুৰ্জিবাদী-সামন্তবাদী শাসনৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ হলে যি সচেতন শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ সাংগঠনিক নেতৃত্বৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই নেতৃত্ব গঢ়ি তুলিবলৈ শ্ৰমিক-কৃষকৰ দৃঢ় মিলিতৰ ভিত্তিত সংগঠন গঢ়ি তোলা প্ৰয়োজন তাৰ প্ৰতি তেখেত সতৰ্ক আছিল বুলি কোৱা টান।

বিষ্ণুবাভাক লগ পাইছিলো

—মাধব বাভা

বিষ্ণুবাভাদেৱক প্ৰথম লগ পাওঁ ১৯৫১-’৫২ চন মানত। মই তেতিয়া এম-ভি স্কুলত পঢ়ো। বাভাদেৱে আত্মপোষণ কৰি এই অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰিছিল। মই ইয়গাওঁৰ হোষ্টেলত থাকি পঢ়ো। এদিন আমাৰ গাওঁ বতনপুৰৰ পৰা হোষ্টেল অভিমুখে গৈ আছোঁ। পথাৰৰ মাজে মাজে গৈ থকা অৱস্থাতে বাভাদেৱৰ লগত ভেটাভেটি হওঁ। বাভাদেৱে বতনপুৰ আৰু বাটাকুছিৰ মাজৰ পকাধানৰ আলিয়ে আলিয়ে গৈ আছিল। প্ৰথমতে মই জনা নাছিলোঁ। মোৰ সতে মুখামুখি হওঁতে বাভাদেৱে মোক সুধিলে—

—‘ডাইটি তুমি ক’ত থাকো’

—‘মই বতনপুৰত থাকো’—মই উত্তৰ দিলো।

—‘ইয়াত মেল মিটিং কিবা হয়নে...পাৰ্টিৰ মিটিং চলে নেকি ?
বাভাই সুধিলে।

—‘কি মিটিং’

—‘কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ মিটিং....’

—‘মইতো বিশেষ নাজানো’....

এনেদৰে কথা পাতি প্ৰায় আধা মাইল দূৰ আগবাঢ়িলোঁ। মই
সুধিলোঁ :

—‘আপুনি ক’ত থাকে ?’

তেতিয়া কলে—‘মই বিষ্ণুবাভা, বিষ্ণুবাভাৰ মাম ওনিহা ?’

এনেকৈয়ে চিনাকি দি বাভাদেৱে ছয়গাওঁৰ পিনে গ'লগৈ।

ইয়াৰ পিচত বাভাদেৱক কুলসীত লগ পাওঁ। কুলসী ছয়গাওঁৰ পৰা প্ৰায় সাত মাইল দক্ষিণত—উত্তৰৰ পৰা তিনি মাইল নিলগত। তেতিয়া বাভা কুলসী নোহাবঘাট, বাণী, এনেকৈ দক্ষিণ অঞ্চলৰ ট্ৰাইবেল অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰিছিল—(৫৬-৫৭ চনত)। ইয়াৰ পিচত বাভাই ছয়গাওঁৰ পৰা প্ৰায় চাৰিমাইল দক্ষিণৰ ভেৰভেৰালৈ পাৰ্টিৰ মিটিং কৰিবলৈ আহোতে লগ পাওঁ। সেই সময়ত বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ভেৰভেৰালৈ কিছু পৰিমাণে সংগঠন আছিল। ছয়গাওঁৰ দক্ষিণে থকা ডুবজনি আৰু বাহাগাপাবাতো কিছু পৰিমাণে এই পাৰ্টিৰ সংগঠন আছিল।

১৯৬৪ চনত দক্ষিণ কামৰূপ ট্ৰাইবেল ছাত্ৰ সন্মিলন পানতান হাইস্কুল খেলপথাৰত (ছয়গাওঁ পানতান) অনুষ্ঠিত হয়। তাত বাভাদেৱক মুখ্য অতিথি হিচাবে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। মই নিজে গুৱাহাটীলৈ গৈ উলুবাৰীত বাভাদেৱক লগ পাই সন্মিলনলৈ অহাৰ কাৰণে খৰচ পাতি দি আহিছিলোঁ। সেই মতে তেখেত আহে আৰু বতনপুৰৰ মূনি দলৈ আৰু আমাৰ ঘৰত থকা খোৱা কৰে। সন্মিলনৰ অভিযন্তা সমিতিৰ মই সভাপতি আছিলোঁ। সন্মিলনৰ মুখ্য অতিথিৰ আসনৰ পৰা বাভাদেৱে দিয়া ভাষণত মানৱ জীৱন সম্পৰ্কে জাতি-ভেদ প্ৰথাৰ আবিৰ্ভাৱ, জাতি উপজাতি কেনেকৈ হ'ল, ইত্যাদি বিভিন্ন দিশ ফুহিয়াই অতি সাৱগৰ্ভ ভাষণেৰে আমাক আনন্দ দিছিল। ধৰ্ম সম্পৰ্কেও তেওঁ বহু কথা ফুহিয়াই কৈছিল। বাভাদেৱৰ ভাষণ অতি সহজ সৰল আৰু কাব্যিক। মানুহে সহজে হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰিছিল। বিশেষকৈ গাৱলীয়া হোজা বাইজ বাভাৰ সাক্ষ্য ভাষণ শুনি অতিকৈ মুগ্ধ হৈছিল।

ব্যক্তিগতভাৱে, বাভা বৰ অমায়িক আৰু নিৰহঙ্কাৰী আছিল। মানুহৰ লগত সহজে মিলি যাব পাৰিছিল। আমাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া আহে তেতিয়া অতি ঘৰুৱা হৈ পৰিছিল। মোৰ পৰিবাৰ জানেবান্না বাভাক তেওঁ জীয়াবীৰ দৰে মৰম কৰিছিল।

[মাধব বাভা—ছয়গাওঁৰ ওচৰৰ উত্তৰি গাওঁৰ]

আত্মগোপনকাৰী বিষ্ণুৰাভাই কি কৰিছিল আৰু কি কৈছিল

—ডব্বৰু দাস

কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ বহু কথায়েই আজি মনত পৰিছে। তেওঁ কৈ যোৱা কথা আৰু তেওঁৰ লগত ঘূৰি পাকি ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা কাহিনীবোৰ। আজি তেনেকুৱা কিছুমান কথা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাভাদেৱে যি সময়ত আত্মগোপন কৰি থাকিব লগা হৈছিল সেই সময়ত অসমৰ সকলো গাওঁ-নগৰতে এবাতি থাকি গৈছে। অসমৰ বাহিৰত ছুটান ৰাজ্যলৈও তেওঁ গৈছিল। নাগাভূমিতো কিছুদিন হৰেণ কলিতাৰ লগত আছিল। সেইবোৰ বহু কাহিনী। ৰাভাই নিজে কোৱামতে তেওঁ দহ হেজাৰ মাইল ভ্ৰমণ কৰিছিল।

ৰাভাদেৱে আত্মগোপন কৰি বৰপেটাৰ গলিয়াহাটীত নবীন চন্দ্ৰ দাসৰ ঘৰত আৰু গণককুছিৰ হেমৰথ দত্ত চৌধুৰীৰ ঘৰত বহুদিন আছিল। ৰাতি গলিয়াহাটীত। দিনটো গণককুছিত। সেই সময়তে তেওঁ বৰপেটাৰ বহু কথা কোৱা মনত পৰে। 'বৰপাত' শব্দৰ পৰা বৰপেটা শব্দৰ জন্ম হোৱা, শঙ্কৰী যুগ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে এমাহ জুৰি বৰপেটাৰ নসন্তত "আহঁত আৰু বট গছত বিবাহ উৎসৱ হোৱাৰ কথা তেখেতে কোৱা মনত পৰে। ৰাভাদেৱে এই বিষয়ে বহুতকৈ লিখিবলৈ উপদেশ দিয়াৰ কথাও জানে। ৰাভাৰ বৰপেটাৰ লগত সম্পৰ্ক বৰ গভীৰ আছিল। হাৰমোনিয়াম আৰু তবলা ৰাভাই

বৰপেটাতে শিকে। আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি মন আকৰ্ষণ কৰে বৰপেটাতে। শাস্ত্ৰীয় সংগীত সম্পৰ্কে ৰাভাই ওস্তাদ খৰ্গেশ্বৰ বায়নৰ লগত বহি আলোচনা কৰিছিল। আৰু সেই সময়তে দুয়ো লগ হৈ কেইটামান বৰগীতৰ স্বৰলিপি প্ৰকাশ কৰিছিল। সেইবোৰ কলিকতাৰ পৰা প্ৰকাশিত আলোচনীত প্ৰকাশ পোৱা বুলি জনা যায়। বৰপেটাতে ৰাভাদেৱৰ সংস্কৃতিৰ জন্মযাত্ৰা দৰাচলতে আৰম্ভ হয়।

আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁ উত্তৰ কুছি (পুৰণি নাম লামেদৰা) গাঁৱৰে চৌকি হৈ পাগলাদিয়া নদী পাৰ হৈ ভূটান পাহাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আৰু ভূটান পাহাৰৰ সাত চাঙলৈ উঠি 'হা' নামৰ গাওঁখনত আশ্ৰয় লৈছিল। এই 'হা' গাৱঁতে ভূটীয়াসকলে ৰাভাদেৱক ভূটীয়া-ৰজা পাতে। ৰাভাই বৰ ভালদৰে ভূটীয়া ভাষা ক'ব জানিছিল। তেওঁ ভূটানত একা দিনবোৰত বুদ্ধ গুৰু কামকপীয়া 'মীননাথ'ৰ বিষয়ে বৰকৈ কৈছিল। আনকি ভূটানৰ 'টেমু' নামৰ জাতিটো অসমৰ পৰা যোৱা লোক বুলি তেওঁ মতামত প্ৰকাশ কৰিছিল। ৰাভাদেৱৰ মতে এইটো অসমৰ মদাহী জাতি। এসময়ত এই জাতিটোৱে ভূটানৰ ৰাজপাটত বহিছিল। এই 'হা' গাৱঁত কিছুদিন থাকি আন কেইখনমান গাওঁ ঘূৰি আকৌ ভূটান পাহাৰৰ পৰা দোৱানগিৰি পথেৰে নানি আহি তামোলপুৰ ওলায়। তামোলপুৰত বহুদিন থাকে। শ্বহেন্দ্ৰ গাওঁবুঢ়াৰ ঘৰত বহুদিন থকা মনত পৰে। তামোলপুৰত থকা কালত ৰাভাই বড়ো ভাষাত বহুতো গীত ৰচনা কৰিছিল। আৰু 'জাওলা দেৱান' নামেৰে বড়ো ভাষাত এখন নাট ৰচনা কৰিছিল। এই নাটকখন এতিয়াও তামোলপুৰত আছে। তাক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। এই এলেকাত বহুবোৰ পৰিয়ালত ৰাভাই লিখা বড়ো গীত পোৱা যায়। সেইবোৰ এতিয়াও মৌখিক সাহিত্যস্বৰূপ 'ৰাভাগীত' বুলি চলি আছে।

বিষ্ণুৰাভাই কিছুদিন নগা পাহাৰত হৰেণ কলিতাৰ লগত আত্মগোপন কৰি আছিল। সেই সময়ত তেওঁ ডিমাপুৰৰ অধিবাসী

সকলক লগ ধৰি তেওঁলোকৰ মনৰ কথাৰ বুজ লৈছিল। ডিম্বা-পুৰখন অসমৰ পৰা খহি পৰাৰ কাৰণে ডিম্বাপুৰৰ বড়ো-জনজাতিৰ লোকসকলে দুখ কৰিছিল আৰু অসমৰ লগত চামিল কৰাৰ হকে ৰাভাদেৱৰ সহায়-সহযোগিতা কামনা কৰিছিল। ৰাভাই নগা পাহাৰত এজন নুগাৰ ঘৰতে আশ্ৰয় লৈ আছিল। সঁচা কথা কবলৈ হ'লে নগা পাহাৰত ৰাজনীতিৰ বীজ ৰোপন কৰিছিল হৰেণ কলিতাই। বৰ্তমান সেই বীজ ৰোপনৰ গছডাল ডাঙৰ হৈ আহিছে, আৰু বহুতো ডাল-পাত হৈছে। ৰাভাই সুন্দৰকৈ নাগামিজ ক'ব পাৰিছিল। সেই কাৰণেই নগাসকলে ৰাভাক বৰ মৰম আৰু যত্ন সহকাৰে ৰাখিছিল। নগা পাহাৰৰ পৰা আহি তেওঁ বহুদিন পাচিবাসীত থাকে। তাৰ পৰা তেজুলৈ যায়। তাৰ পৰা নামি আহে। আকৌ অসমত আকৌ প্ৰবেশ কৰে।

ৰাভাদেৱে নেপালী ভাষাও ভালদৰে জানিছিল। নেপালী ভাষাতো বহু গীত ৰচনা কৰিছিল, আৰু সুৰ দিছিল। এই গীত-বোৰ এতিয়াও বহু নেপালী গাৱঁত প্ৰচলিত হৈ আছে। এবাৰ 'বৰাপেটা'ত নেপালী গ'হ খুটিৰ মালিক তিনিচিঙা মহাজনৰ 'বাথান'ত আমি ৰাভাদেৱৰ লগত এৰাতি আছিলোঁ। ৰাতিৰ ভিতৰতে হৰিণ মাৰি বিৰাট আনন্দেৰে মেলা পাতি নেপালী সংস্কৃতিৰ পল্লোভৰ পাতি থকা স্মৃতি মনত পৰিছে। তাতেই বুজি পাইছিলো ৰাভাদেৱ নেপালী সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ লগত সুপৰিচিত লোক বুলি। সেইদিনা তেওঁৰ নেপালী নাচ এটাও মনত পৰে। আমাৰ লগত হৰি বৰ্মনো আছিল, আৰু আছিল ফাগুনা বৰ্মন। বৰপেটাৰ পৰা সকলোবোৰেই খোজ কাঢ়ি বাটবাৰীলৈ গৈছিলোঁ। এই বাটবাৰীতে শুনিছিলোঁ মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা মানুহ বাঘ হ'ব পাৰে বুলি। মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা মানুহ বাঘ হোৱা বহু কাহিনী ৰাভাদেৱে কোৱা মনত পৰে। কিন্তু কাহিনীবোৰ পাহৰি গৈছে। সেই সময়ত বাটবাৰীত দিনতে বাঘ আৰু হাতী ওলায়। আমি কিন্তু এইবোৰলৈ ভয় কৰা নাছিলোঁ। পালে পালে হৰিণবোৰ

দৌৰি ফুৰা দেখিলে মনটো নাচি উঠে । কি অপূৰ্ণ দৃশ্য এই অসমৰ ।

এবাৰ বাতি বৰপেটাৰ পৰা সৰ্খোবাৰীলৈ ঘোঁৰাৰ পথত বিষ্ণু
 ৰাভাসহ আমি এক উল্লাবহ মটৰ দুৰ্ঘটনাত পৰোঁ । তাতে মোৰ
 ৰাওঁহাতখন ভাঙে । কেইজনমানৰ মূৰ ফাটে । কিন্তু কি আচৰিত
 ৰাভাদেৱৰ একোকে নহল । এনেকুৱা আৰু বহুতো দুৰ্ঘটনাৰ কথা
 মনত আছে । কিন্তু সেইবোৰ সৰু সৰু । কিন্তু ৰাভাৰ আত্মগোপনৰ
 কাহিনী বিশাল কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি । তেওঁ সদায় কৈছিল অসমৰ
 পৰ্বত-উল্লামত বাস কৰা সকলোলোকেই অসমীয়া । অসমীয়া ভাষা
 সংস্কৃতি হ'ল অসমত বাস কৰা সকলোৰে ভাষা সংস্কৃতি । অসমীয়া
 ভাষা সংস্কৃতি আনে মানে বড়ো ভাষা সংস্কৃতি থাকিব । মৰিলে
 একেলগে মৰিব । ৰাভাই যিবোৰ ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিছিল
 সেইবোৰত তেওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱৰ অৱদানৰ বিষয়ে সমজু-
 ৱাক সোঁৱৰাই দিছিল । মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যিদৰে সমাজৰ পৰা
 নিশাচৰ খেদিবলৈ অনুগ্ৰহণ কৰিছিল, ঠিক সেইদৰে ৰাভালো সমাজৰ
 পৰা নিশাচৰ খেদিবলৈ অনুগ্ৰহণ কৰিছিল ।

পৰিচিষ্ট :

বিষ্ণুদা উভতি আহিল

—হেমচন্দ্র বিহাস

কিমান উৎকণ্ঠা, কিমান প্রার্থনা, জাউবিয়ে জাউবিয়ে চিঠি আয়োজিত সাংস্কৃতিক-সজ্জিলাত সতঃক্ষুৰ্ণ দান বৰঙনি। কিমান কবিতা। অসমৰ সমগ্ৰ জনতাৰ চকুত এক প্রতীক্ষা : কমবেড় বাডা উভতি আহিব। এজন শিল্পীৰ অসুস্থতাত অসমৰ পশ্চমানসৰ এনে মৰম-সনা আকৃতিৰ তোলাপাৰ কেতিয়াও দেখা নাই। বিষ্ণুদাক আকোৱালি একে উণাহেৰে এই কথাষাৰ কল্পো।

ই হ'ল ব্ৰজ শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ প্ৰায়শ্চিত্ত। উভবত কলে বিষ্ণুদাই। অসমৰ বাইজৰ মৰমত অভিজুত বিষ্ণুদাই ব্ৰজ শৰ্মাৰ মৰ্মাত্মিক মৃত্যুৰ কথা পাহৰা নাই। অসমৰ লোকনাট্যৰ জনক—বিপ্লৱী ব্ৰজ শৰ্মা শুদ্ধাহাটীৰ হাস্পতালত যেতিয়া চুকাইছিল শুদ্ধাহাটীৰ প্ৰবহমান জীৱনত সেইদিনা এটা কাউবীৰ মৃত্যুৰ গুণমৰ প্ৰতিধ্বনিও উঠা নাছিল। 'কৰাজপত'ৰ কেইজনমান বৰমুখীয়াই সেই ঘৰৰ পাইও লবানুগমনৰ সময় উলিয়াব পৰা নাছিল। ....বিষ্ণুদাই যেন তেওঁলৈ দেখুওৱা অকুৰত মৰমৰ ফুলেৰে গঁথা মাজাতাল সোমোকাই লৈ তেওঁৰ লগৰীয়াৰ বিস্মৃত সমাধিৰ ওপৰত স্থাপন কৰিলে। .. এইয়া হ'ল বাডা। এই ভয়কৰ বেয়াবেঙে তেখেতক আত্মমুখীন কৰিব পৰা নাই। দৃষ্টি তেওঁৰ আপৰ দৰেই দিপত-প্ৰসাৰিত। বজ্জিত সেহা আক্ৰান্ত, কিন্তু এতিয়াও মনটো চিৰন্তন অপবাজিত আশাশায়ী।

“...খবৰ পালো বিষ্ণুদা বোম্বেৰ পৰা তেজপুৰলৈ যোৱাৰ পথত কলিকতা আহি পাইছে। আঙে গ্ৰীষ্মঋতুপদ চৌধুৰীৰ ঘৰত। বোম্বেৰ পৰা লগত আহিছে নিশিপদ চৌধুৰী। তৎক্ষণাত আনি চাৰিজন—জগন্নাথ ভট্টাচাৰ্য, হেম শৰ্মা, নন্দিনী গগৈ আৰু মই তালৈ বাওনা কৰিলো। মনত আশংকা কি অৱস্থাত গৈ পাম।

...আমাৰ ভয় ভাবনাক ওৰ পেলাই তেওঁ উঠি আহি আমাক আলিঙ্গনাবদ্ধ কৰিলে। ...কেৱল সমুদ্রশঙ্কৰ কন্ঠত ককটৰ কামোৰৰ স্পৰ্শ নাপালো। অসমৰ পৰা কিমান চিঠি বোম্বেৰ টাৰি কেন্দ্ৰৰ ইনষ্টিটিউটৰ ডিৰেক্টৰলৈ। ডিৰেক্টৰে মোক সুধিলে, মিঃ ৰাভা আপুনি ব্ৰিদেশলৈ যাব বিচাৰে নেকি। মই কলো, এতিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ ইনষ্টিটিউটৰ ডিৰেক্টৰ আপুনি। ইয়াত দেখিছো জাপান, বাৰ্মা, ইন্দো-নেছিয়া প্ৰভৃতি দেশৰ পৰা বেমাৰী আহিছে আপোনাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি—আৰু মই—ভাৰতীয় হৈ আপোনালৈ অনাস্থা দেখুৱামনে? —I am not Anna, I am Rava. ‘সেই উৰাৰ হাঁহি। মই আন্নাদুৰাই নহয়, মই ৰাভা। ডিৰেক্টৰে এই কথাত ইমান বঙ পালে যে সকলো ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈ অসমৰ গণশিক্ষাৰ এই উক্তিক দোহৰাব ধৰিলে।

বুকুৰ ওপৰত ৰেডিয়ামৰ তীব্ৰ দাহনৰ দাগ—গাৰ চোলাটো খুলি আমাক দেখুৱালে...হাঁহি হাঁহি। কিন্তু সেই পোৰনিৰ চেকা যেন আমাৰ অন্তৰত লাগিল। ... আৰু একমাহ পিচত তেওঁ আকৌ বোম্বেলৈ যাব লাগিব পৰীক্ষা কৰাবলৈ। সেই কৈছো প্ৰফেছৰ হ’লে আক্ৰান্ত অঙ্গক কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিব—মই তথাপি বাঁচি থাকিম।

এনে এটা ভয়ঙ্কৰ কথা ইমান সহজকৈ বিষ্ণুদাই কৈ গ’ল—কোনো অভিনয়ৰ ডাঙ তাত নাছিল, যেন এক জীৱনবন্দী শ্ৰমহৰ প্ৰতিৰ বিশ্বাসৰ পৰা ওপজা সহজ প্ৰত্যয়।...

আমাৰ আলোচনা নবীয়াপাটীৰ পৰিধি ভাঙি ওলাই পৰিল দেশৰ বিবিধ সমস্যাৰ পথালৈ।

কথা বাগৰি আছিল অসমৰ নৰনাট্য আন্দোলনলৈ। সেই আন্দোলনতো চহৰৰ বঙ্গমঞ্চ বা বৰীজসম্বন্ধিত হোৱা নাই। আন্দোলন হৈছে গাৰ্ভিত। যেতিয়া নাপৰিক-নাট্য, বঙ্গমঞ্চৰ খোৱাৰ চাওত জাহ শাব খৰিছিল, তেতিয়া নৰনাট্য আন্দোলনৰ ওপৰি হিচাবে ওলাল 'নটৰাজ', 'সুৰদেৱী', 'পূৰ্বজ্যোতি', আৰু নতুনকৈ পঠা 'জহৰজ্যোতি'। ইয়েই আচল জাতীয় নাট্য, জাতীয়-নাট্য সৃষ্টি নহলে জাতীয় নাট্যশালা হ'ব বামহীন বাসায়ন। "অসমৰ গণনাট্যৰ প্ৰজন প্ৰতিষ্ঠাতা হিচাবে মোৰ ওচৰত ই হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ বাতৰি। ... বিষ্ণুদাই উৎসাহেৰে বৰ্ণাইছিল.. তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা সেইবোৰ ভ্ৰাম্যমান মঞ্চৰ কাহিনী তেওঁলোকৰ অপূৰ্ব মঞ্চ স্থাপনা, ঘূৰ্ণামান মঞ্চৰ গতিবেগ, অভিনয়ৰ উৎকৰ্ষতা ... আটাইতকৈ লেখতলবগীয়া... নতুন দৰ্শক—গাঁৱৰ আপামৰ জনসাধাৰণ। মই কলো, জনবিৰোধী এক প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত, বা আৰ্থিক সাহায্যত আজিৰ নাট্য-আন্দোলন হ'ব নোৱাৰে—দুখীয়া ৰাইজৰ অৰ্থেৰে আৰু সমৰ্থনতেই ই কেৱল সম্ভৱ। 'পূৰ্বজ্যোতি', সুৰদেৱী, নটৰাজ প্ৰভৃতি থিয়েটাৰেই ই প্ৰমাণ কৰিছে। ....কিন্তু এতিয়াও সমস্যা ভাল নাটকৰ—দুখীয়া ৰাইজৰ জীৱন সংগ্ৰামক প্ৰতিফলিত কৰা নাটকৰ। 'এমুঠি চাউলে'তো আজিৰ ৰাইজৰ ক্ষুধা পূৰাব নোৱাৰে। মই সুধিলো 'ৰঙ্গিয়া বিদ্ৰোহ'ৰ আলম লৈ নাটক বচোতা এতিয়াও নোলাল। কিয়? বিষ্ণুদাৰ অন্তৰৰ বিপ্লৱী ৰূপটি যেন জাগি উঠিল। তেওঁ আবেগেৰে বৰ্ণাব খৰিলে ৰঙ্গিয়া বিদ্ৰোহ, শলগুৰি ধাওৱাৰ—লছ-নীয়া ধাওৱাৰ ইতিহাস। হয়তোবা তাৰে লগত মিহলি আছিল কিম্বদন্তি। . কিন্তু নাটকতো ক্লিকেল নহয়—নাটক হ'ল ইতিহাস। কিম্বদন্তি। ... এই প্ৰজা বিদ্ৰোহৰ বুৰঞ্জী হ'ব লাগে আজিৰ সমস্যা বা লোকনাট্যৰ প্ৰধান সনল। ....১৭ জানুৱাৰীত আমি কলিকতাত ৰূপকোঁৱৰ দিবস পাতিছিলো, ৰূপকোঁৱৰে কৈছিল: 'আজিৰ যুগ জনযুগ—আজিৰ কাল ক্ৰান্তিকাল—আজিৰ সংস্কৃতি হাতুৰী

আৰু হৰ্ষধৰৰ সংস্কৃতি।' বিষ্ণুদাস বাহিৰে আৰু কোনে আজি
এই জনসংস্কৃতিৰ নেতৃত্ব দিব পাৰে ?

আমি সকলোৱে মিলি বিষ্ণুদাসক অনুৰোধ জনালো তেওঁৰ
স্মৃতিৰ টুকুৰাবোৰ যেন এইবাৰ আমাৰ কাৰণে নিপিবদ্ধ কৰি
ৰাখে। এইদ্বাৰা যে প্ৰজাবিশ্ৰোহৰ কাহিনী কলে, তাৰ আনম নৈ
এখন নাটকৰ স্কেচ কৰি গ'লেও ডাঙৰ কথা—সাদী সংগ্ৰাম আৰু
জনতাৰ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যৰ কাৰণে তেওঁ যি লিখি ৰাৰ আমাৰ
কাৰণে সি হ'ব আপুৰুগীয়া ধন। ...কিন্তু আমাৰ কথাবোৰ যেন
ওনাইছিল swansong...বিদায় সঙ্গীতৰ দৰে। ....মনত বৰ বেয়া
লাগি গ'ল। ....

এই বছৰ বিষ্ণুদাস ৬০ তম জন্মতিথি। আমি পমোতাৰ পালন
কৰিব লাগিব। ...বাৰে বাৰে ঘূৰি আহক এই জন্মদিন।

['আমাৰ প্ৰতিনিধি'ৰ ৯ ম বছৰ, ৭ ম সংখ্যাৰ পৰা]

বিক্ৰুপ্ৰসাদ বাভাৰ ঘটনাবলী জীৱন পঞ্জী

১৯০৯ চন, ৩১ জানুৱাৰী, বৃহস্পতিবাৰ, —জন্ম স্থান-ঢাকা,

১৯১৭ : পিতৃ গোপাল চন্দ্ৰ বাভাৰ সামৰিক বিভাগৰ চাকৰিৰ পৰা অবসৰ গ্ৰহণ। বৃত্তিহৰ পৰা গ্ৰাপ্ত দুহেজাৰ বিবা খেতিৰ মাটি লৈ তেজপুৰত স্বাক্ষীভাৱে বসতি কৰিবলৈ লয়। যওলা গ্ৰাইমাৰী শিক্ষা চাকাতাই শেষ ছোৱাত তেজপুৰত বাভাই চতুৰ্থ শ্ৰেণীত ভৰ্তি হয়।

১৯১৭ : পিতৃ গোপাল চন্দ্ৰ বাভাৰ পৰলোক।

১৯২৬ : প্ৰথম বিভাগত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ। কলিকতাৰ চেণ্টপ'ল কলেজত আই-এছ-চি শ্ৰেণীত নাম ভৰ্তি। এই সময় ছোৱাতে বিক্ৰুপ্ৰসাদে কলা চৰ্চাত মনোনিৱেশ কৰে। কলেজত ক্ৰিকেট টিমৰ কেপ্টেইন ও নিৰ্বাচিত হয়।

১৯২৮ : আই-এছ-চি উত্তীৰ্ণ। কলিকতাৰ বিপন কলেজত বি-এছ-চি শ্ৰেণীত নাম ভৰ্তি। কলেজৰ ফুটবল কেপ্টেইন নিৰ্বাচিত হয়। কলিকতাৰ কলেজত অসমীয়া ছাত্ৰক এনে সন্মান এয়ে প্ৰথম।

১৯২৮ : কলিকতাৰ Empire Theatre ত বিশ্ববিখ্যাত কচ নৃত্য পটীয়াসী গ্ৰাইমা বেলেবিনা আনা পাভলোভাৰ অপূৰ্ব ৰাজহুসী নৃত্য প্ৰদৰ্শন। নৃত্য দেখি বাভা মুগ্ধ হয়। আনা পাভলোভাক সাক্ষাৎ কৰে।

১৯২৯ : বিপন কলেজত বি-এছ-চি প্ৰথম বাৰ্ষিক পৰীক্ষা দি বিত্তীয় বাৰ্ষিকলৈ উত্তীৰ্ণ। কলিকতাত ডেণ্ডিমা স্বাধীনতা আন্দোলনত ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্থাত অস্থিৰভাৱে দেখা দিয়ে।

সন্তাসবাদী সকলৰ লগত থকা বুলি বিষ্ণু প্রসাদৰ ওপৰতো পুলিচৰ চোকা নজৰ পৰে। তেওঁৰ ছাছাবাসৰ কোঠা খানাতালচ কৰা হয়। তেতিয়া বাভা কলেজৰ জেনেৰেল কেপ্তেইন।

অতিষ্ঠ হৈ বাভাই কোচ বিহাৰৰ ডিষ্টোৰিয়া কলেজলৈ ট্ৰেন্সাৰ চাৰ্টিফিকেট লয়।

১৯২৯-১৯৩১ : কোচ বিহাৰৰ ৰাজভৱনৰ দুৱাৰমুখত ৰিজেন্ট হাটচিচন আৰু দেৱান খাস্তগীৰ বিৰুদ্ধে বাভাই চাৰিশাৰী বাংলা কবিতা লেখি আৰি দিয়ে :

ৰাজ্যে আছে দুইটি পাঠা,
একটি কালো একটি সাদা।
ৰাজ্যেৰ যদি মগল চাও,
দুইটি পাঠাই বলি দাও ॥

কোচ বিহাৰৰ পৰা বিপ্লৱী ৰাভাক চৰকাৰে বহিষ্কাৰ কৰে। কলেজ কতৃপক্ষই দিয়ে বাধ্যতামূলক ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট।

ৰংপুৰৰ কাৰমাইকেল কলেজত বি-এ শ্ৰেণীৰ ৪ৰ্থ বাৰ্ষিকত গৈ নাম ভৰ্ত্তি কৰে। এই সময়তে তেওঁ ‘মাধৱ বেজবৰুৱা সম্পাদিত ‘বাহী’ আলোচনীৰ ‘চিত্ৰলেখা’ বিভাগটো পৰিচালনা কৰে। ‘আৱাহন’ত ‘সংগীত আৰু শ্ৰীশ্ৰীংকৰদেৱ গায়ন’ প্ৰৱন্ধ লেখি প্ৰকাশ কৰে।

১৯৩৯ : কলিকতাৰ ভবানীপুৰত Argo Pictures corporation নামে বোলছবি নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যে অনিবাৰ্যৰ সহযোগত এটি কোম্পানী খোলে। কিন্তু ফলৱত্তী নহয়।

অসমাপ্ত কলেজীয়া জীৱনৰ অজ্ঞা বি-এ ৰ বাৰ্ষিক পৰীক্ষা দি বাভা তেজপুৰলৈ উচি আহে।

পুলিচ বিভাগৰ প্ৰাপ্ত উক্ত পদ প্ৰতিস্থান ।

১৯৩৩-১৯৪০ : বাভাৰ ধ্যান ধাৰণা আছিল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পুনৰুজ্জীৱন ।

১৯৩৫ : জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সন্মত 'জয়মতী' আৰু 'শোণিত কুঁৱৰী' নাটৰ বেকড্ৰ 'জয়মতী' বোলছবিৰ নৃত্য পৰিচালনাত সহযোগ ।

১৯৩৯ : কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ দ্ৰুমে বাভা বেনাৰচত দলৈ বুলে উপস্থিত হয় আৰু শিৱ তান্ত্ৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকৰ পৰা ভূয়সী প্ৰশংসা বোটে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচার্যৰ দ্বাৰা তেওঁ পুৰ-স্কৃত হয় ।

১৯৪৫ : বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সতে সংযোগ স্থাপন । পাৰ্টিৰ নেতা উপেন শৰ্মাৰ জৰিয়তে বছৰটিৰ শেষৰ ফালে বাভা পাৰ্টিৰ সান্নিধ্যলৈ আহে ।

১৯৪৬ : বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সববৰহী নেতা ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ পৰিয়ালৰ সৌমেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰৰ সতে পৰিচয় আৰু বন্ধুত্ব স্থাপন । বাভা তেতিয়া কলিকতাত 'চিৰাজ' ছবিৰ কামত ব্যস্ত । সৌমেন্দ্ৰ ঠাকুৰ পাৰ্টিৰ সক্ৰিয় সদস্য । পাৰ্টিৰ আদৰ্শ আৰু কাৰ্য্যসূচীৰ প্ৰতি বাভা আকৰ্ষিত হয় ।

এই বছৰতে জুন মাহত পাৰ্টিৰ অসম শাখাৰ প্ৰথম প্ৰাদেশিক সন্মিলন, বহু গোৱালপাৰা টাউনত । বাভাই এই সন্মিলনত কৃষ্টি শাখাৰ সভাপতি হিচাবে যোগ দিয়ে । সৌমেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰে মূল সভাৰ সভাপতিত্ব কৰে ।

১৯৪৭ : ১৫ আগষ্ট : স্বাধীনতা দিৱস । বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিয়ে এই স্বাধীনতাৰ প্ৰকৃত স্বাধীনতা বুলি স্বীকাৰ নকৰি ইয়াৰ বিপৰীতে সত্যৰূপ ভাঙি ধৰে । দেশৰ বাস্তৱ

কমতা জাতীয় বুজ্জান প্ৰণীত প্ৰতিষ্ঠ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৰ্গক হাতত সুটিয়ে মাথো চমজাই গ'ল বুলি পাৰ্টিয়ে মন্তব্য দিয়ে।

১৯৪৮ : বুজ্জোবা চৰকাৰৰ পতন ঘটাই প্ৰমিক কৃষকৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট দলৰ বীৰত্বমত বহা কৰ্মসূচী মৰ্মে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ গ্ৰহণ কৰা হয়। অসমৰ বহুতো পাৰ্টিৰ নেতা প্ৰেস্তাৰ হয়। পাৰ্টিৰ নিৰ্দেশত বিষ্ণুবাঈসহ আন সক্ৰিয় পাৰ্টিৰ নেতা সকলে আত্মগোপনৰ কঠিন জীৱনৰ আৰম্ভ কৰে।

১৯৪৮-১৯৫২ : বাভাৰ অত্যাচাৰ বা আত্মগোপন কাল। বাভা সোমাই পৰে অসমৰ বিশাল প্ৰান্তৰ কৃষক বনুৱাৰ মাজত। অসমৰ বিস্তৃত গ্ৰামাঞ্চল তেওঁ গছকে। কৃষক প্ৰমিকৰ ৰাজনৈতিক চেতনা জগাই তুলিবলৈ তেওঁ তত্পৰ হৈ পৰে। ৰাইজক বুজনি দিয়ে। কলম তুলি লয় বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ক্ষণত তেওঁ লিখি যায় গীত, আলোচ্য, নাট, গল্প, প্ৰবন্ধাদি। উদ্দেশ্য মাথো এটাই ৰাইজক সমাজতান্ত্ৰিক চেতনাৰে উৰুজ কৰা।

এই সময়তে বাভাই বেলেগৰ পাৰ্টিৰ কমী নবীন মেথিৰ জীয়াৰী কনকজতাক সহধৰ্মিনীৰূপে গ্ৰহণ কৰে।

১৯৫০ : ২৬ জানুৱাৰী : গণতন্ত্ৰ দিবসৰ দিনা টিহৰ দিঘেলীত ক'লা পতাকা উডোজন কৰা হয় আৰু ধ্বনি দিয়া হয় "ইয়ে আজাদী বুখা হ্যায়"। এই ঘটনাৰ নেপথ্যত বাভাৰ উদগমি কৰা নাছিল। ইয়াক গিচতে বাভাৰ মূৰৰ দাম ল'ব হাজাৰ টকা জোষণা কৰা হয়।

এই বছৰৰে শেষৰ ছফ্ৰুৱাকাল বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট দলৰ সশস্ত্ৰ কৰ্মসূচী কাৰ্য কৰাৰ কৰণে সম্ভৱিক অভিযান চলেহাৰ হৰ হেজাৰ হেজাৰ কৃষকৰ ওপৰত চৰকাৰী

নির্দোষ চক্রে। পাটিক শ্রমিকবর্গে নেতা পুষ্টিব হাতত ধরা পড়ে। বাতাই কিন্তু তেতিয়াই বাইরে ছাড়ত—কুমার সশস্ত্র অভিযানৰ শেষলৈকে।

১১৫২ : ১৭ জুলাই : গোড়াগোড়ায় বিজ্ঞপ্তি পৌঁছত সশস্ত্র পুষ্টিব দল এটাই বাতাই আৰু ভেঁওৰ অধ্যক্ষী কনকজয়ন্তী প্ৰেস্তাক কৰে। বাতাই তেতিয়া বিজ্ঞপ্তিৰ পৰমানন্দ ব্ৰহ্মৰ ঘৰত সত্ৰীক আশ্বপোপন কৰি আছিল। কিছুদিন বাতাক ধুবুৰী জেজুত বন্ধা হয়। ধুবুৰী জেজুত থকা কালতে বাতাই ‘কুৰি বছৰ জেজুত’ আৰু ‘মামীৰ হাৰ’ গল্প দুটা জিখে। দুয়োটা ‘সোণখালী’ নামৰ গল্প পুথি-খনত সন্নিবিষ্ট আছে।

১১৫৩ : জুলাই : বাতাই সৃষ্টি-পায়।

১১৫৪ : কমিউনিষ্ট কমিউনিষ্ট দলৰ এটা অংশই ‘ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট দল’ক লগত চামিল হ’বলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বাতাইও এই চামিলকৰণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত যোগদান কৰে। এই সময়তে অমলেন্দু গুপ্তক প্ৰকাশিত কব্যা সংকলন ‘লুইতপাৰেৰ পাখা’ৰ বাতাই বেটুপাত অংকন কৰে।

১১৫৫ : ‘ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি’ৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে বাতাই বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰে।

১১৫৬ : ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বিশেষ অধিবেশনত নিৰসাগৰত মুকলি সভাত যোগ দি বাতাই অসমৰ পুৰণিকলীয়া সভাতা সংস্কৃতি আৰু কৃষ্টিৰ প্ৰমথিকাশৰ ধাৰাবাহিক ঐতিহাসিক বৰ্ণনা দি বৰ্তমান পুঁজিবাদী সভ্যতাই যে সেই ঐতিহ্য বহন কৰি নতুন যুগৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু কৃষ্টিৰ মহাসমুদ্ৰলৈ কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰে আৰু তাৰ বাবেই যে শোষিত নিপীড়িত শ্ৰেণীয়ে নিজ সমাজ

- ব্যৱস্থা-নিজা শক্তিকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণেই কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ প্ৰয়োজন তোক সত্যত নিমজ ডায়াৰে ব্যাখ্যা কৰে।
- ১৯৬০ : ভ্ৰাতৃঘাতী সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই অসম জৰ্জৰিত হোৱাৰ সময়ত ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ উদ্যোগত সংগঠিত এটি শিল্পীৰ শুভেচ্ছামূলক দল উলিওৱা হয় আৰু সংঘৰ্ষ ঘটা ঠাইসমূহতৈ দলটিয়ে শান্তি সম্ভাৱিতৰ বাণী কঢ়িয়াই নিয়ে। বাতাই এই দলটিক তেজপুৰত আদৰে। তেজপুৰত পতা সত্যত বাতাই বক্তৃতা দিয়ে আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কুসংস্কাৰ আৰ্থ-ৰাজনৈতিক স্বৰূপ উদঙাই দিয়ে।
- ১৯৬২ : চীন-ভাৰতৰ সীমান্ত সংঘৰ্ষ লাগে। চীনা আক্ৰমণৰ আশঙ্কাত তেজপুৰবাসী বাইজ সন্তস্ত হয়। বাতাই তেজপুৰবাসী বাইজক অভয় দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে বাতাক চীনপক্ষী বুলি সন্দেহ কৰে আৰু তেজপুৰৰ ৰাঙ আলি-য়েদি স্বাধীন চৰকাৰে বাতাক পৰাৰে বান্ধি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিয়ে (নবেম্বৰ মাহ)। বাতাক সুন্দৰ উৰিষ্যাৰ বৰহমপুৰ জেলত ৰাখে। মাতৃহীন দুটি শিশুক বাতাই অকলশৰীয়াকৈ এৰি যাব লগা হয়।
- ('৬২ৰ পাঁচ জানুৱাৰীৰ দিনা বাতাক দ্বিতীয়া পত্নী কনকলতাৰ মৃত্যু ঘটে। জেলৰ ভিতৰতে বাতাই অসংখ্য গীত ৰচনা কৰে। বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ছবি এখনো আঁকে।)
- ১৯৬৩ : ২৪ আগষ্ট : বাতাই মুক্তি লভে।
- ১৯৬৭ : তেজপুৰ বিধান সভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে থিয় হৈ বাতাই জয়যুক্ত হয়। বিধানসভাত তেওঁ কমিউনিষ্ট দলৰ আসন গ্ৰহণ কৰে।
- ১৯৬৮ : কোক্ৰঝাৰ জোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে

থিয় হৈ পৰাজয় বৰণ কৰে ।

এই বছৰে শেহলৈ ৰাভা কেম্পাৰ ৰোগৰ আশী
আশ্বাস্ত হয় ।

২৮।১২।৬৮ তাৰিখে ৰাভাক বোম্বেৰ টাটা কেম্পাৰ
ইন্টিটিউটত ভৰ্ত্তি কৰা হয় ।

১৯৬৯ : দুমাহ পিচত ৰাভা পুনৰ গুৱাহাটীৰ হস্পিতাললৈ ঘূৰি
আহে । কিছুদিন পিচত তেওঁক তেজপুৰৰ ঘৰলৈ নিয়া
হয় । কিন্তু তেওঁৰ ৰোগ নিৰাময় নহ'ল । তেজপুৰৰ
নিজা ঘৰত তেওঁ শয্যাশায়ী হয় ।

১৯ জুনৰ ৰাতি দুই বাজি পঁচিশ মিনিটত ৰাভাৰ
মহাজীৱনৰ নাটৰ সামৰণি পৰে ।